四庫全書

薈要

【經部】

Z121.5
CH1
2

乾隆御覽本

四庫全書薈要

經部 第二冊

Z121.5
CH1
2

吉林人民出版社

浙江大學圖書館

ZJU001016110

橫渠易說

〔宋〕張載撰

欽定四庫全書卷首 經部

橫渠易說卷一

詳校官祭酒臣韋謙恒

橫渠易說目錄

卷一 上經

卷二 下經

卷三 繫辭上

繫辭下

說卦

序卦

雜卦

臣等謹案橫渠易說三卷宋張載撰上經一卷繫辭傳以下至雜卦為一卷末有總論十一則是書較之程傳尤簡往往經文數十句中一無所說卷內遂不復全載經

文載其有說者而已蓋儒者之言必真有得而記之不以多寡計也其說乾爻用迎之不見其首隨之不見其後語說文言用谷神語說鼓萬物而不與聖人同憂用天地不仁以萬物為芻狗語皆借老子之言而實異其義非如魏晉人合老易為一者也惟其解后不省方為繼體守成之主富庶優暇不甚省事則於義似乎未安此又不得以載之故而曲為之詞已乾隆三十九年十一月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

橫渠易說卷一

宋張載撰

上經

乾

乾元亨利貞

乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後

然推本而言當父母萬物

明萬物資始故不得不以元配乾坤其偶也故不得

不以元配坤

天下理得元也會而通亨也說諸心利也一天下之動正也貞者專靜也

不曰天地而曰乾坤言天地則有體言乾坤則无形故性也者雖乾坤亦在其中

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人

大而得易簡之理當成位乎天地之中時舍而不受命乾九二有焉及夫化而聖矣造而位天德矣則富

貴不足以言之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎

處陰故曰在淵

九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞

雲行雨施散而无不之也言乾發揮徧被於六十四卦各使成象變言其著化言其漸萬物皆始故性命之各正惟君子為能與時消息順性命躬天德而誠之行也精義時措故能保合大和健利且正孟子所謂終始條理集大成於聖智者歟易曰大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞其此之謂乎

六爻各隨時自正其性命謂六位隨時正性命各有一道理蓋為時各不同

首出庶物萬國咸寧

不一則乖競

象曰天行健君子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也

道行也所行即是道易亦言天行健天道也

或躍在淵進无咎也

或躍進退皆可在淵者性退也故指其極而言也

飛龍在天大人造也

乾之九五曰飛龍在天利見大人乃大人造位天德成性則躋聖而位天德乾九二正位於內卦之中有君德矣而非上治也九五言上治者通言乎聖人之人造也

德聖人之性捨曰君而謂之天見大人德與位之者皆造也

至健而易至順而簡故其險其阻不可階而升不可測而知

逸而至仲尼猶天九五飛龍在天其致一也

亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

仁統天下之善禮嘉天下之會義公天下之利信一天下之動

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

孔子喜弟子之不仕蓋為德未成則不可以仕是行而未成者也故潛勿用龍德而未顯者也不成名不求聞也養實而已樂行憂違不可與德者語也用則行舍則藏惟我與爾有是夫顏子龍德而隱故遯世不見知而不悔聖與聖者同能

遯世不見知而不悔聖人不為沽激之行以求時知依乎中庸人莫能知以此自信不知悔也大而得簡易之理當成位乎天地之中時舍而不受命乾九二有焉及夫化而聖矣造而位天德矣則富貴不足以言之

樂則行之憂則違之主於吾志而已无所求於外故善世博化龍德而見也潛而未見則為已而已不暇及夫人者也

孟子不得已而用潛龍者也顏子不用潛龍者也孟子主教故須說予豈好辯哉予不得已也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

庸言庸行蓋天下經德達道大人之德施於是者溥矣天下之文明於是著矣然非窮變化之神以時措之宜則或陷於非禮之禮非義之義此顏子所以求龍德而正中乾進德思處其極未敢以方體之常安吾止也

顏氏求龍德正中而未見其止故擇中庸得一善則拳拳服膺歎夫子忽焉前後也乾三四位過中重剛時不可舍庸言庸行不足以濟之雖大人之盛有所不安外趨變化內正性命故其危其疑艱於見德者時不得舍也九五大人化矣天德位矣成性聖矣故既曰利見大人又曰聖人作而萬物覩亢龍以位盡為言若聖人則不失其正何亢之有德博而化言化物也以其善世即是化也善其身即化也兼善天下則是化物也知化則是德化聖人自化也化之況味在學者未易見焉但有此次序

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

乾九三修辭立誠非繼日待旦如周公不足以終其業

忠信所以進德學者正是一誠意耳君不忠信如何進德不驕德當至也不憂業當終也

適在不安之位故曰因其時

至極盡其所知也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

以陽居陰故曰在淵位非所安故或以躍德非為邪

故進退上下惟義所適惟時所合故曰欲及時也能如此擇義則无咎也

九四以陽居陰故曰在淵能不忘於躍乃可免咎非為邪也終其義也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

谷神能象其聲而應之非謂能報以律呂之變也猶卜筮叩以是言則報以是物而已易謂同聲相應是也王弼謂命呂者律語聲之變非此之謂也聖人作萬物覩故利見大人

本乎天者親上本乎地者親下此一章止為飛龍在天而發龍虎水火之喻蓋明各逐一類去本在上者却上去本在下者却逐下德性本得乎天者今復在天是各從其類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

亢而自喪之也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

居大中安止之地至于三四則不得所安也

聖人神其德不私其身故乾乾自強所以成之於天耳

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極

顏子未成性是為潛龍亦是已老故不得不顯耳九以不顯孟子則處師道亦是潛龍其時則須當潛顏子與孟子時異顏子有孔子在可為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時

也此時可上可下可進可退非為邪也即是直也天道不越乎直直方大則不須習行之自无不利非為邪則是陂降庭止也進德脩業欲及時即是无然畔援无然歎羨誕先登于岸也言无畔去亦无援引亦无歎向亦无羨而不為誕知登于岸耳岸所處地位也此與進无咎同意惟志在位天德而已位天德大人成性也九三九四大體相似此二時處危難之大聖人則事天愛民不恤其他誕先登于岸九五大人造也造成就也或謂造為至義亦可大人成性則聖也化化則純是天德也聖猶天也故不可階而升聖人之教未嘗以性化責人若大人則學可至也位天德則神神則天也故不可以神屬人而言莊子言神人不識義理也又謂至人真人其辭險窄皆无可取

況聖人之至若天之不可賊是一節妙處精義入神以致用也利用安身以崇德也以理計之如崇德之事尚可勉勉脩而至若大人以上事則无脩故曰過此以往未之或知言不可得而知也直待已實到窮神知化是德之極盛處也然而人為者不過大人之事但德盛處惟已知之默而成之不言而信不怒而威如此方是成就吾之所行大人之事而已故於此爻却說大人者與天地合其

德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶如此則是全與天地一體然不過是大人之事惟是心化也故嘗謂大可為也在熟而已蓋大人之事脩而可至化則不可加功加功則是助長也要在乎仁熟而已自然而至於大以上自是住不得言在熟極有意大與聖難於分別大以上之事如禹稷皐陶輩猶未必能知然須當皆謂之聖人蓋謂所以接人者與聖同但已自知不足不肯自以為聖如禹之德斯可謂之大矣其心以天下為已任規模如此又克已若禹則與聖人直无間別孔子亦謂禹於吾无間然矣久則須至克舜有人於此敦厚君子无少異聖人之言行然其心與眞仲尼須自覺有殊在他人則安能分別當時至有以子貢為賢於仲尼者惟子貢則自知之人能以天為心常以聖人之規模為已任久於其道則須化而至聖人理之必然如此其大即是天也又要細密處行之并暗隙不欺若心化處則誠未易至孔子猶自謂若聖與仁則吾豈敢儻曰吾聖矣則人亦誰能知故曰知我者其天乎然則必九五言乃位乎天德蓋成聖實到也不言首出所性不存焉其實天位也不曰天位而曰天德言德則德位皆造故曰大人造也至此乃是大人之事畢矣五乾之極盛處故以此當聖人之成德言乃位即是實到為已有也若由思慮勉勉而至者止可言知不可言位也乃位則實在其所矣大抵語勉勉者則是大人之分也勉勉則猶或有退少不勉勉斯退矣所以須學問進德脩業欲成性也成性則縱心皆天也所以成性則謂之聖者如夷之清惠之和不必勉勉彼一節而成性若聖人則於大以成性

剛健故應乎天文明故時行

乾二五皆正中之德五則曰大人造也又曰聖人作而萬物覩大人而升聖乃位乎天德也不言帝王而言天德位不足道也所性不存焉潛龍自是聖人之

德備具但未發見

見龍成性至飛龍則位天德

乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也

利貞者性情也以利解性以貞解情利流通之義貞者實也利快利也貞實也利性也貞情也情儘在氣之外其發見莫非性之自然快利盡性所以神也情則是實事喜怒哀樂之謂也欲喜者如此喜之欲怒者如此怒之欲哀樂者如此樂之哀之莫非性中發出實事也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

剛健中正中之德

剛健中正純粹精也主以中正為精也六爻發揮言時各異旁通情也情猶言用也六爻擬議各正性命其乾德旁通不失大和而且正也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德為行日可見之行也

成德為行德成自信而不疑所以日見于外可也

潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之

君子之道成身成性以為功者也未至於聖皆行未成之地耳顏子之徒隱而未見行而未成故曰吾聞其語矣未見其人也龍德而隱聖脩而未成者也非如學者之未成凡言龍喻聖也若顏子可以當之雖伯夷之學猶不可言龍龍即聖人之德顏子則術正也

易曰見龍在天利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此以六畫分三才也以下二畫屬地則四遠於地故

言中不在人若三則止言不在天在田而已

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

浩然无間則天地合德照无偏係則日月合明天地同流則四時合序酬酢不倚則鬼神合吉凶

天地合德日月合明然後能无方无體然後无我先後天而不違順至理以推行知无不合也雖然得聖人之任皆可勉而至猶不害於未化爾

坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

以西南為得朋乃安貞之德也以東北為喪朋雖得主有慶而不可懷也西南土之位東北木之位也

西南得朋東北喪朋江淀之間有嫡不以其媵備數是不能喪朋也媵遇勞而无怨却是能喪朋者其卒嘯也歌是乃終有慶也此婦人之教大者也西南致養之地東北反西南者也陰陽正合則陰相對者必陽也西南得朋是始以類相從而來也東北喪朋喪朋相忘之義聽其自治不責人不望人是喪其朋也喪朋則有慶也江有汜有汜有渚皆是始離而終合之象也有嫡不以其媵備數是不能喪朋媵遇勞而无怨是能喪朋也以其能喪朋故能始離而終合之

子歸自嫡也不我以不我與不我過皆言其始之不均一也其後也悔嫡自悔也處既安既處之處也始離而終既處也歌是乃終有慶慶則同有慶

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常

坤先迷不知所從故失道後能順聽則得其常矣

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆象曰地勢坤君子以厚德載物初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二之動直以方也不習无不利地道光也

地道之有孚者故曰光也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三以陰居陽不獨有柔順之德其知光大含蘊文明可從王事者也然不可動以躁妄故可靜一以俟時不可有其成功故无成乃有終也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也用六利永貞象曰用六永貞以大終也文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

效法故光

屈伸動靜終始各自別今以剛柔言之剛何嘗无靜柔何嘗无動坤至柔而動也剛則柔亦有剛靜亦有動但舉一體則有屈伸動靜終始乾行不妄則坤順必時也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃

餘慶餘殃百祥百殃與中庸必得之義同善者有後不善者无後理當然其不然者亦恐遲晚中間譬之瘠之或秀腴之或不秀然而不直之生也幸而免遇外物大抵適然耳君子則不恤惟知有義理

臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外則得已敬義一道也敬所以成仁也蓋敬則實為之實為之故成其仁

敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

正位居體所以應黃裳之美

屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

往則失其居矣

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷皆是氣之聚處屯聚也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓猶言柱石磐磐石也桓桓柱也謂利建侯如柱石在下不可以動然志在行正也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

班布不進之貌

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

處非其地故曰入于林中虞防禁也二以乘剛有寇故五若可親五屯其膏故不若捨之

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

待求而往

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

禮聞取道義於人不聞取其人之身来之為言屬有道義者謂之来来學者就道義而學之往教者致其人而取教也童蒙求我匪我求童蒙是也

教人當以次守得定不妄施易曰初筮告再三瀆瀆則不告是剛中之德也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

險而止蒙蒙亨以亨行時中也夫險而不止則入于坎入于蹇不止則是安其危之類也以其知險而止也故成蒙之義方以有求童蒙求我匪我求童蒙以蒙而求故能時中所以亨也

時之義甚大如蒙亨以亨行時中也者蒙何嘗有亨以九二之亨行蒙者之時中故蒙所以得亨也蒙无遽亨之理以九二循循行時中之亨也蒙卦之義主之者全在九二彖之所論皆二之義教者但觀蒙者時之所及則道之此是亨行時也此時也正所謂如時雨化之如既引之中道而不使之通則是教者之過當時而道之使不失其正則是教者之功養其蒙使正者聖人之功也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝彖曰利用刑人以正法也

以柔下賢居於坎陷然无所私係用心存公雖不能諭人於道以辨曲直正法可也善行法者多說於任刑道非弘矣故以往吝故君子哀矜而勿喜也故作終一

九二包蒙吉納婦吉子克家彖曰子克家剛柔接也

擇婦而納之則吉

九二以下卦之中主卦德故曰子克家以子任家必

剛柔得中乃濟不可嚴厲也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

金夫二也不有躬履非正則不能固於一也

象曰勿用取女行不順也六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

不愿不信蒙之失正者也故蒙正如童吉與夫彖之義同

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

蒙暗犯寇禦之可也以剛明極顯而寇蒙暗則傷義而衆不率也九二以剛居中故能包蒙而吉

需

需有孚光亨貞吉利涉大川

剛健而不陷而能俟時故有孚於光亨也

訟需坎皆言有孚必然之理也又如未濟飲酒濡首亦言有孚義同此

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需

有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天需君子以飲食宴樂未濟亦有孚于飲酒以陰在前无所施為惟於飲食而已

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

以柔居陰不能禦強來則聽順而辟其路

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上无所出故降入自穴恭以納之雖處極上不至於

訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也象曰天與水違行訟君子以作事謀始初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初於正應中有陰陽之間不无訟但以陰居下體為柔順履險方初不永所事其理辨直故小有言終吉直一作正

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

處險體剛好訟者也上下二陰俱非已應理為不直故不訟歸而逋竄使其邑人之衆无辜被禍故曰邑人无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成彖曰食舊德從上吉也

履非其位處險之極若能不為他累專應上九則雖危終吉故曰舊德以陰居陽又處成功必有悔吝故曰无成

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也九五訟元吉象曰訟元吉以中正也上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

體健而比於三理為不直故不克訟

師

師貞丈人吉无咎

丈人剛過太公近之剛正剛中則是大人聖人得中道也太公則必待誅紂時雖鷹揚所以為剛過不得

稱大人

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣象曰地中有水師君子以容民畜衆初六師出以律否臧凶象曰

師出以律失律凶也

師出以律師之始也體柔居賤不善用律故凶

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

懷愛萬邦故所以重將帥

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

陰柔之質履不以正以此帥衆固不能一師丈人吉非陰柔所禦

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

次之不戰之地則不失其常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

柔居盛位見犯乃較故无咎任寄非一行師之凶也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師終必推賞然小人雖有功不可胙之以土長亂也

承猶繼世之承也

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方来後夫凶象曰比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方来上下應也後夫凶其道窮也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

必原筮者慎所與也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終来有它吉象曰比之初六有它吉

柔而无應能擇有信者親之已之誠素著顯終有它吉比好先也

六二比之自内貞吉象曰比之自内不自失也

愛自親始人道之正故曰貞吉

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

履非其正比之必匪其人故可傷

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也九五顯比

王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

失前禽謂三面而驅意在綏逸之不務殺惟順奔然后取之故被傷者少也

以剛居中而顯明比道伐止有罪不為濫刑故邑人不誡為上用中此之謂也不比者不懲非用中也故比必顯之然殺不可務也一云上使中者付得其人也

小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也象曰風行天上小畜君子以懿文德

自我西郊剛陽之氣進而不已也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

以理而升進之於應也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

初反自道三為說輻二以景征在中故未為失

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

近而相比故說輻而不能進反為柔制故曰反目非其偶也故不能正其室

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

以陰居陰其體不躁故曰有孚能上比於五與之合志雖為羣下所侵被傷而去懷懼而出於義无咎

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

六四為衆陽之主已能接之以信攣如不疑則亦為衆所歸故曰富以其鄰

履

履虎尾不咥人亨象曰履柔履剛也說而應乎乾是以

履虎尾不咥人亨

說雖應乾而二不累五也

剛中正履帝位而不疚光明也

无陰柔之累故不疚此所以正一卦之德也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

陰累不干无應於上故其履潔素

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

中正不累无援於上故中不自亂得幽人之正

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

大君者為衆爻之主也武人者剛而不德也

九四履虎尾愬愬終吉志行也

二五不累於已處多懼之地近比於三能常自危則志願終吉陽居陰故不自肆常自危也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

視所履以考求其吉莫如旋而反下則獲應而有喜也

泰

乘剛未安其進也寧旋

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

初九拔茅茹以其彙征吉志在外也九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福象曰无往不復天地際也

因交與之際以著戒能艱貞則享福可必

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰陽皆不安其分故家不富志不寧

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

雖陰陽義反取交際為大義

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

泰極則否非力所支故不可以師其勢愈亂正以命令諭衆然終吝道也故知者先幾艱貞无咎著戒未然也

否

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來而天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

蓋言上下不交便天下无邦有邦而與无邦同以不成國體也在天下他國皆无道只一邦治亦不可言天下无道須是都不治然後是天下无道也於否之時則天下无邦也古之人一邦不治別之一邦直至天下皆无邦可之則止有隱耳无道而隱則惟是有朋友之樂而已子欲居九夷未敢必天下之无邦或夷狄有道於今海上之國儘有仁厚之治者

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

柔順處下居否以靜者也能以類正吉而必亨不事苟合志在得主者歟

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

處二陰之間上順下容衆不可異故其道否乃亨

六三包羞象曰包羞位不當也

處否而進履非其位非知恥者也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也
居否之世以陽處陰有應於下故雖有所命无咎也
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉
位正當也上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長
也
以亡為懼故能休其否

包桑從下叢生則其根牢書云厥草惟包
如竹叢蘆葦之類河朔之桑多從根斬條取葉其生
叢然

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得
中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾
行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天
下之志彖曰天與火同人君子以類族辯物
不能與人同未足為正也
天下之心天下之志自是一物天何常有如此間別

大有

大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大
有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
柔得盛位非所固有故曰大有
剛健故應乎天文明故時行
彖曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
柔能大有非天道也乃天命也故曰順天休命遏惡

揚善勉衆也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

二應於五三能自通四匪其彭惟初无交故有害然非其咎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也九三公用享于天子小人弗克象曰公用享于天子小人害也

非柔中文明之主不能察非剛健不私之臣不能通故曰小人弗克

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯晳也六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

人威重有德望則人自畏服易曰厥孚交如威如吉君子以至誠交人然後有威重威如之吉易而无備也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

以剛而下柔居上而志應於中故曰履信思順又以尚賢蓋五陽一陰又无物以間焉剛柔相求情也信也

謙

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明

止於下故光明

地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

人樂尊之故光而不掩志下於人故人不能加天以廣大自然取貴人自要尊大須意我固必欲順已尊已又悅已之情此所以取辱取怒也謙尊而光卑而不可踰夫尊者謙則更光卑者已謙又如何踰之此天德至虛者焉以其能謙故尊而益光卑又无人可踰蓋已謙矣復如何踰越也謙天下之良德

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

隱高於卑謙之象也

易大象皆是實事卦爻小象則容有寓意而已言風自火出家人之道必自烹飪始風風也教也蓋言教家人之道必自此始也又如言木上有水井則明言井之實事也又言地中有山謙夫山者崇高之物非謙而何又如言雲雷屯雲雷皆是氣之聚處屯聚也

多者寡者皆量宜下之

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

牧逸也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

體柔居正故以謙獲譽與上六之鳴異矣故曰正吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

中心安之也有終則吉人所難能

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

裒多益寡无不盡道舉措皆謙

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑國也可用行師征邑國也

下應於三其迹顯聞故曰鳴謙最上用謙為衆所服故利用行師然聲鳴其謙必志有求焉非如六二之正也三止於下如邑國之未賓也一云鳴謙則師有名

豫

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

上順而下不動非建侯行師之利也

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

王者之樂莫大於是

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

知幾者上交不諂今得應於上豫獨著聞終凶之道也故凡豫之理莫若安其分動以義也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

言凡所治務能變而任正不膠柱也處隨之初為動之主心无私係故能動必擇義善與人同者也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

不終日貞吉言疾正則吉也六二以陰居陰獨无累於四故其介如石坤體柔順以其在中而靜何俟終日必知幾而正矣體順用中以陰居陰堅介如石故在理則悟為豫之吉莫甚焉不以悅豫而流也

隨

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

上九下居於初也蹻曰剛來下柔

初九官有渝貞吉出門交有功不失也

出門交有功不失也

言凡所治務能變而任正不膠柱也處隨之初為動之主心无私係故能動必擇義善與人同者也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

舍小隨大所求可得必守正不邪乃吉

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

以陽居陰利於比三則凶也處隨之世為衆所附苟利其獲凶之道也能以信存道則功業可明无所咎矣

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

處隨之世而剛正宅尊善為衆信故吉或曰学於二則吉

蠱

蠱元亨利涉大川

元亨然後利涉大川

先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

憂患內萌蠱之謂也泰終反否蠱之體也弱而止待能之時也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也象曰山下有風蠱君子以振民育德

後甲三日成前事之終先甲三日善後事之始也剛上柔下故可為之唱是故先甲三日以蠲其法後甲三日以重其初明終而復始通變不窮也至於巽之上柔下故可為之唱是故先庚後庚三日以重其初有終是故先庚後庚九五以其上下皆柔故必无初有終不為物首也於甲取應物而動順乎民心也一本為事之唱

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

處下不係應于上如子之專制雖意在承考然亦危厲以其柔巽故終吉

九二幹母之蠱不可貞彖曰幹母之蠱得中道也

處中用巽以剛係柔幹母之蠱得剛柔之中也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎義如初六小有悔者以其剛也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

裕父之蠱不能為父除患能寬裕和緩之而已以柔居陰失之太柔故吝正固乃可幹事以柔致遠往未得也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

雖天子必有繼也故亦云幹父之蠱

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

隱居以求其志故可則也

臨

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也彖曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

臨言有凶者大抵易之於文變陽至二便為之戒恐有過滿之萌未過中已戒猶履霜堅冰之義及泰之三曰无平不陂无往不復皆過中之戒也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

臨為剛長已志應上故雖感而行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

非咸則有上下之疑有所不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

體說乘剛故甘邪說求容而以臨物安有所利能自憂懼無可免咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

以陰居陰體順應正盡臨之道雖在剛長可以无咎

正一作說

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

順命行中天子之宜

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

體順則无所違極上則无所進不以无應而志在於臨故曰敦臨志在內也

觀

觀盥而不薦有孚顒若

盥求神而薦褻也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣彖曰風行地上觀先王以省方觀民設教

內順外巽示民以順而外從巽此祭所以為教之本故盥而不薦中正以觀天下又曰大觀在上皆謂五也凡言觀我生亦皆謂五也天不言藏其用而四時行神道如盥而不薦之類盥簡潔而神薦羞近而煩也

有兩則須有感然天之感有何思慮莫非自然聖人則能用感何謂用感凡教化設施皆是用感也作於此化於彼者皆感之道聖人以神道設教是也

天不言而四時行聖人設教而天下服戒於此動於

彼神之道歟

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也所觀者末小人之道施於君子則吝

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

得婦人之道雖正可羞

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

觀上所施而進退雖以陰居陽於道未失以其在下

卦之體而應於上故曰進退

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

體柔巽而以陰居下賓之必无過也故利作陰

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

觀我所自出者

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

以剛陽極上之德居不臣不任之位以觀國家之政志有所未平也有君子循理之心則可免咎俯視九五之為故曰觀其生

噬嗑亨利用獄象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨

子路禮樂文章未足盡為政之道以其重然諾言為衆信故片言可以折獄如易利用獄利用刑人皆非卦文盛德適能是而已焉

剛柔分動而明雷電合而章

九五分而下初六分而上故曰剛柔分合而章合而

成文也

柔得中而上行雖不當位利用獄也象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

六自初而進之於五故曰上行

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

戒之在初小懲可止故无咎

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三居有過之地而已噬之乘剛而動為力不勞動

无敢折獄者明不兼於下民未孚也故止可明政以

示民耳

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

進故曰舍車而徒

賁其須起意在上也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

未過中故无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

所間在四四為剛陽故曰腊肉非禮傷義故曰遇毒

能以為毒而舍之雖近不相得小有吝而无咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

五為陰柔故喻乾胏能守正得剛直之義故艱正吉

其德光大則其正非艱也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

上下皆柔无物陵犯然不可邪妄自肆故永貞然後終保无悔

六四貢如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以陰居陰性為艮止故志堅行潔終无尤累

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

陰陽相固物所阜生柔中之德比於上九上九敦素

因可恃而致富雖為悔吝然獲其吉也其道上行故

曰丘園悔一作咎

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上而居高潔无所累為物所貴故曰上得志也上一作止

剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也象曰山附於地剝上以厚下安宅

處剝之時順上以觀天理之消息盈虛

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

三雖陰類然志應在上二不能進剝陽交徒用口舌間說力未能勝故象曰未有與也然志在滅陽故亦云蔑貞凶

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

獨應於陽故反為衆陰所剝然无所咎

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

迫近君位猶自下剝牀至牀之膚將及於人也不言蔑正剝道成矣一云五於陰陽之際義必上比故以

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

六五為上九之膚能下寵衆陰則陽獲安而无不利矣異於六三者以其居尊制裁為卦之主故不云剝之也終无尤怨者以小人之心不過圖寵利而已不

以宮人見畜為耻也陰陽之際近必相比六五能上附於陽反制羣陰不使進逼方得處剥之善下无剥之憂上得陽功之庇故曰无不利

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

處剥之世有美實而不見採然其得備猶為民所載小人處下則剥牀處上則反傷於下是終不可用之也

復

復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

靜之動也无休息之期故地雷為卦言反又言復終則有始天行也天行何其復也故曰反復其道又曰出入无疾

則有始循環无窮人指其化而裁之耳深其反也幾永曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋来无咎反復其道七日来復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復言天地之心咸恒大壯言天地之情心内也其原在内時則有形見情則見於事也故可得而名狀自始而剥至於上九其數六也剥之與復不可容線須臾不復則乾坤之道息也故適盡即生更无先後之次也此義最大臨卦至於八月有凶此言七日来復何也剛長之時豫戒以陰長之事故言至於八月有凶若復則不可須臾斷故言七日七日者晝夜相繼元无斷續之時也大抵言天地之心者天地之大德曰生則以生物為本者乃天地之心也地雷見天地之心者天地之大德曰生也雷之心者天地之大德曰生物天地之大德曰生也雷復於地中卻是生物永曰終則有始天行也天行何嘗有息正以靜有何期程此動是靜中之動靜中之動動而不窮又有甚首尾起滅自有天地以来以迄于今蓋為靜而動天則无心无為无所主宰恒然如此有何休歇人之德性亦與此合乃是已有苟心中

造作安排而靜則安能久然必從此去蓋靜者進德之基也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

凡言后者大率謂繼體守成之主也復言先王以至日閉關商旅不行后不省方以此校之則后為繼承之主明矣先王以至日閉關者先王所重於至日以其順陰陽往來閉關者取其靜也閉關則商旅不行言富庶優暇不甚省事又明是繼文之主

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身也

祗猶承也受也一云祗悔作神祇之祇祇之為義示也効也見也言悔可使亡不可使成而形也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

下比於陽故樂行其善

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

所處非位非頻感自危不能无咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

柔危之世以中道合正應故不與羣又同

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

性順位中无它應援以敦實自求而已剛長柔危之世能以中道自考故可无悔不然取悔必矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

君道過亢反常无施而可故天災人害師敗君凶久衰而不可振也

无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不祐行矣哉

无妄四德无妄而後具四德也其曰非正有眚對无

妄雷行天動也天動不妄故曰无妄天動不妄則物亦无妄乾道變化各正性命也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

物因雷動雷動不妄則物亦不妄故曰物與无妄育不以時害莫甚焉

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

易所謂得志者聖賢獲其願欲者也得臣无家堯之志也貞吉升階舜之志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

進而過中是无妄而行也

柔之為道不利遠者能遠利不為物首則可乘剛處實則凶

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

妄災之大莫大於妄誅於人以陰居陽體躁而動遷怒肆暴災之甚者繫牛為說緣耕穫生詞

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

體健居尊得行其志故以无妄為藥動而不敢妄是則以无妄之疾疾无妄之謂也欲妄動而不敢妄為疾无妄為疾者也如孟子言有法家拂士是疾无妄者也以无妄為病而醫之則妄之意遂矣故曰勿藥有喜又曰不可試也言不可用藥治之

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

進而過中是无妄而行也

大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

剛健篤實日新其德乃天德也

陽卦在上而上九又在其上故曰剛上而尚賢強學者往往心多好勝必无心處一段養也定然後始有

光明惟能定已是光明矣若常移易不定何求光明
易大抵以足為止止乃光明時止時行動靜不失其
時其道光明謙天道下濟而光明天在山中大畜君
子以剛健篤實輝光日新其德定則自光明故大學
定而至於能慮人心多則无由光明蒙雜而著著古着字
雜着於物所以為蒙蒙昏蒙

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

超其應則有二三之阻故不若已也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

不阻於三則見童於四不躁進者位中也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸
往上合志也

不防輿衛而進歷二陰則或有童牿說輹之害不利
其往也本乎天者親上故上合志也

六四童牛之牿元吉有喜也六五豶豕
之牙吉象曰六四元吉有喜也六五之吉有慶也上九何天之衢亨象曰

何天之衢道大行也

其道大行也升於天何待衢路而進言无所不通也

衢字當為絕句艮為止止二陰也不以止其類也故

亨

頤

頤貞吉觀頤自求口實象曰頤貞吉養正則吉也觀頤
觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人
養賢以及萬民頤之時大矣哉

觀頤辨養道得失欲觀人處已之方

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷畜養之象

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴
也

體躁應上觀我而朶其頤求養而无耻者也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

凡頤之正以貴養賤以陽養陰所謂經也頤卦羣陰

皆當聽養於上六二違之反比於初以陰養陽頤頤者也羣陰上所聚養者也六二亂經於聚養之義失陰類之常故以進則凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

履邪好動係說於上不但拂經而已害頤之正莫甚焉故凶係說於上一作係而說上

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

體順位陰得頤之正以貴養賤而得賢者雖反陽爻養陰之義以上養下其施光矣然以柔養剛非嚴重其德廣大其志則未免於咎

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

聽養於上正也以陰居頤卦之尊拂經也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

由頤自危然後乃吉者下有衆陰順從之慶驕則有它咎此卦得養之正者方利涉大川蓋養然後可動耳

大過

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉彖曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

陽剛過實於中本末過弱於外故當過矯相與也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

扶衰於上使枯木生稊拯弱於下使微陰獲助此剛中下濟之功亦自獲助於物也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

志在拯弱則棟隆而吉若私應為心則橈乎下吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五上係上六故不能下濟大事徒益其末耳无拯物之心所施者狹老婦士夫所與者不足道枯楊生華孰不能久故无譽未至長亂故无咎

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

陰居上極雖過而不足涉難故凶大過之極故滅頂而无咎也

習坎

習坎有孚維心亨行有尚

習坎重襲之義八純卦惟此加習者餘皆一字可盡其義坎取其險故重之而見其險乃著也

色以離見聲以震聞臭以巽知味以坎達

坎離者天地之中二氣之正交然離本陰卦坎本陽卦而交性也非此二物則无

易

永曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

可盈則非謂重險也中柔則心无常何能亨也內外皆險義不可止故行有尚也

坎維心亨故行有尚外雖積險苟處之心亨不疑則雖難必濟而往有功也

今水臨萬仞之山要下即下无復凝滯人在前惟知有義理而已則復何回避所以心通

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

比於二无出險之志故云入于坎窞也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

險難之際弱必附強上下俱陰求必見從故求則必

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用象曰來之坎坎

終无功也

前之入險退來枕險入窞與初六同

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

四五俱得陰陽之正險阻之際近而相得誠素既接雖簡畧於禮无咎也上比於五有進出之漸故无凶

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

險難垂出而下比於四不能勉成其功光大其志故云坎盈而進而往有尚矣

聖人惜之曰只既平无咎而已矣不能往有功也一本

上六係用徽纆寘於叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

上六過中逃險而失道者也不附比陽中幾於迷復之凶故為所係累也陰柔不能附比於陽處險之極乘剛宜其為所拘戮也

離

離利貞亨畜牝牛吉

以柔麗乎中正故利貞

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

日月草木麗天地麗附著也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明目達聰繼明之道也人患惰於博覽惟大人能勉而繼之

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

履錯然與之者多也无應於上无所朋附以剛處下物所願交非矜慎之甚何以免咎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

明正將老離過於中故哀樂之不常其德凡人不能久也故君子為德夭壽不貳

人向衰暮則尤樂聽聲音蓋留連光景視桑榆之暮

景不足則貪於為樂惟鄭衛之音能令人生此意易
謂不鼓缶而歌則大耋之嗟凶悲衰暮故為樂不為
別復嗟年景之不足也
九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无
所容也
處多懼之地而以乘剛故其來也遽其處也危无所
容安如見棄逐皆所麗之失中也三剛而不可乘五
正而不見容
六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也
言王公之貴人之所附下以剛進已雖憂危終以得
衆而吉者柔麗中正也
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出
征以正邦也
有嘉折首服而善之也獲匪其醜執訊弗賓示威以
正邦而已離道已成然後不附可征

橫渠易說卷一

謹案第九頁後八行進退无恒刊本恒沿宋諱作常今改
第三十八頁前三行四匪其彭刊本彭訛旁今改

覆校官編修臣張秉愚
校對官檢討臣季學錦
謄錄監生臣任益春

欽定四庫全書提要　經部

橫渠易說卷二

宋　張載　撰

下經

咸

利貞取女吉

咸之為道以虛受為本有意於中則滯於方體而隘矣拇腓股脢輔以一卦通體高下為言

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸感也其交雖相應而詞多不吉顧其時如何耳說者多以咸恒配天地殊不知咸自可配天地故於序卦獨不言咸咸既可以配天地則恒亦可以配天地皆夫婦之道也故語咸則非事感也不可止以夫婦之道謂之咸此一事耳男女相配

故為咸也感之道不一或以同而感聖人感人心以道此是以同也或以異而應男女是也二女同居則无感也或以相悅而感或以相畏而感如虎先見犬自不能去犬若見虎則能避之又如磁石引針相應而感也若以愛心而來者自相親以害心而來者相見容色自別聖人感人心而天下和平是風動之也聖人老吾老以及人之老而人欲老其老此是以事相感也感如影響无復先後有動必感咸感而應

故曰咸速也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤非交感不能也感物之善莫若以虛受人有所係慕皆非正吉故六爻皆以有應不盡卦義而有所譏也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

居則吉趨則凶以男下女為正咸之道也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

心寧靜於此一向定疊前縱有何事亦不恤也休將閑細碎在思慮易曰何思何慮天下殊塗而同歸一致而百慮天地之道惟有日月寒暑之往來屈伸動靜兩端而已在我精義入神以致用則細碎皆不能出其間在於術內已過未來者事著在心畢竟何益浮思游想盡去之惟圖向去日新可也孔子以富不可求則曰從吾所好以思為无益則曰不如學也故於咸三以見此義

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

釋氏以感為幻妄又有憧憧思以求朋者皆不足道也

以陽居陰非躁感於物者也然體兌性悅未免乎思以求朋之累也蓋體悅之初應止之始已勞於上朋

止於下故憧憧得朋未為光大不持以正則有論瀆之悔

感非有意咸三思以求朋此則不足道

聖人惟於屈伸有感能有屈伸所以得天下之物何用憧憧以思而求朋大抵咸卦六爻皆以有應不盡咸道故君子欲得虚受人能容以虚受人之道也苟曉屈伸心儘安泰寬裕蓋為不與物校待彼伸則己屈然而屈時少伸時多假使亂七横述亦猶屈少伸多我尚何傷日月寒暑往来正以相屈伸故不相害尺蠖之屈以求伸龍蛇之蟄以存身又精義入神以致用利用安身以崇德

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

九五處悅之中未免偏係之弊故不能感人心而曰咸其脢惟聖人然後能感人心也一无曰字

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

恒

恒亨无咎利貞利有攸往承曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣象曰雷風恒君子以立不易方

觀書當不以文害辭如云義者出於思慮忖度易言天地之大義則天地固无思慮天地之情天地之心皆放此

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

柔巽在下以應於上持用為常求之過深也故人道之交貴乎中禮且久漸而成也持一作特

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

進則犯上退則乘剛故動則招悔取辱惟常守一德庶幾取容故曰不恒其德則无所容也一有雖然貞吝德則可常也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

卦例於上爻多處之以貴而无位高而无民至恒又不可以此處但見其不常在上故大无功也易道物然義理分明自存乎卦惟要人玩之乃得

遯

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

當位而應理不當遯以陰長故遯故曰與時行又曰

小利貞又曰遯而亨也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

遠小人不惡而嚴惡讀為憎惡之惡遠小人不可示此惡也惡則患及之又焉能遠嚴之為言敬小人而遠之之義也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

危而不往何也遯既後時往則取災故知者違難在乎先幾

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

黃牛中順也陰邪浸長二居君臣正合之位戡難救時莫若中順固志使姦不能干不然小人易間矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也

畜臣妾吉不可大事也

為內之主得位之正立愛其下畜臣妾之道盡矣然以斯處遯危疾宜焉

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也
有應於陰不惡而嚴故曰好遯小人暗於事幾不念
怒成仇則私溺為慮矣
九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也
嘉好義同然五居正處中能正其志故獲正吉
上九肥遯无不利无所疑也
上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

大壯

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞
大者正也正大而天地之情可見矣彖曰雷在天上大
壯君子以非禮弗履
克已反禮壯莫甚焉故易於大壯見之
克已下學上達交相養也下學則必達達則必上益
不行則終何以成德明則誠矣誠則明矣克已要當
以理義戰退私已蓋理乃天德克已者必有剛強壯
健之德乃勝已雷在天上大壯君子以非禮弗履夫
酒清人渴而不敢飲肴乾人飢而不敢食非強有力
者不能人所不能人所以不能行已者於其所難者
則惰其異俗者雖易而羞縮惟心弘則不顧人之非
笑所趨義理耳視天下莫能移其道然為之人亦未
必怪正以在已者義理不勝惰與羞縮之病消則有
長不消則病常在消盡則是大而化之之謂聖意思
齷齪无由作事在古氣節之士冒死以有為於義未
必中然非有志槩者莫能況吾於義理已明何為不
為正以不剛惟大壯乃能克已蓋君子欲身行之為
事業以教天下今夫為長者折枝非不能也但恥以
為屈而不為耳不顧義理之若何
初九壯于趾征凶有孚彖曰壯于趾其孚窮也九二貞
吉象曰九二貞吉以中也九三小人用壯君子用罔貞
厲羝羊觸藩羸其角彖曰小人用壯君子罔也
以陽居陽正也然乘下之剛故危小人用此而進如
羝羊觸藩以為壯故多見困君子知幾則否藩以喻
四三有應所之在進而位正理直小人處之必以剛

動

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

乘剛本有悔不用其壯故正吉三以四為藩九四上无陽文故曰藩決壯輿之輹往无咎也四能不為陰累守己以正則吉而无乘剛之悔且得衆陽之助以銷陰慝

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

羊外柔而内很六五以陰處陽羊喪之象也能去其内剛不拒衆者則无悔故曰喪羊于易无悔履柔危之地乘壯動之剛固知必悔者位非其所堪也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

剛競用觸則進退皆凶危懼求全則咎有時而息也

然上六以陰居上不詳事宜用壯而觸故進退不能

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也象曰明出地上晉君子以自昭明德初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

居晉之初正必見摧故摧如不害於正吉也未孚於人或未見聽寬以居之乃无咎然初六有應在四居下援上未安其分故曰未受命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

進而无援多失於肆故愁如乃吉六五以陰居尊故稱王母俱以柔中故受福可必若志應在上晉為

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

上歷九四不為衆信則取悔可為衆允則悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠為物貪而畏人體陽在進反據陰位故動止皆失與六三之義為相反矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

進而遇陽故失得不恤而吉也位不當必有悔獲吉則悔亡

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

窮无所往故曰角居明之極其施未光而應尚狹持此以進伐邑討叛而已危而幸吉以得无咎然終吝道也无可進而進不已惟伐邑於內而可矣如君子則知止也

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

文王體一卦之用箕子以六五一爻之德文王難在外箕子難在內也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

不任察而不失其治也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

進應於上為三所困故曰于飛垂翼君子避患當速勢不與抗退而遠行不遑暇食靜以自守非有所往之時也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

與三同體三為六應故曰夷于左股居中履順難不能及故曰用拯馬壯吉馬謂初九亦為已用故欲拯乃大得也

闇同

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志

九三進獲明夷之主故曰南狩得其大首
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹
獲心意也
與上六同為一體故曰入于左腹與五親比故曰出
門獲明夷之心益用柔履中其志相得故曰獲心意
也
六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也
雖近於闇然柔順履中闇不能掩箕子之正也
上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四
國也後入于地失則也

家人

家人利女貞彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女
正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子
子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣象
曰風自火出家人君子以言有物而行有恒
家道之始始諸飲食烹飪故曰風自火出
此
睽
初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也
男處女下悔也
六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也九
三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未
失也婦子嘻嘻失家節也
位為過中則履非得宜與其慢也寧嚴
六四富家大吉象曰富家大吉順在位也
柔順在位故能長保其富
九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也
有應在二得男女内外家道大正足以化成天下故
王假之
上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也
以陽居尊故威如身修而家齊故終吉

睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志
不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以
小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物
睽而其事類也睽之時用大矣哉象曰上火下澤睽君
子以同而異
一人異則其心不同
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人以
辟咎也
欽定四庫全書 卷二 十五
履睽之始悔也能以卑下賤故悔亡馬復屈下惡人
能免於咎
九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也
守正居中故能求主於乘喪之際不失其道乘睽主
有不可顯遇之時
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿
曳位不當也无初有終遇剛也
乘剛遇敵與衛皆困

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎志行也
六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也
二能勝三如噬膚耳何間已往
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪
寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

蹇
蹇利西南不利東北利見大人貞吉
蹇之世大人乃能成功
欽定四庫全書 卷二 十七
象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南
往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當
位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉象曰山上有水蹇
君子以反身脩德
見險能止然不可終止而已當見大人之德進之坤
順致養之地則得其中若更退守艮止則難无時而
解也故曰不利東北其道窮也至于解卦則曰其來
復吉乃得中也與此互見矣蓋難在內外與震之動

止則相反爾

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇難之際用心存公无所偏係故譽美可獲

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

連順也序也蹇反當位正吉六四未能出險故可止而順序以俟難之解當位處陰之實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

剛中之德為物所歸

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

與解義同義

解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

難免人患散則得衆者吉往而不返則生他變有所往則靜吉有所往則速吉

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

險難方解未獲所安近比於二非其咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

險亂方解不正自疑之陰皆自歸附而順聽也故曰田獲三狐不以三狐自累上合于五則得黃矢之象也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

不正而近比二剛不能致一故有小人負乘之象貪以致寇也

上祐也

龜弗克違言受益之可必信然不疑也或益之上九自外來而比之況其下者乎

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

上九本為九三雖為損下其實上行故云弗損益之

損終反益反如益卦損上而益下則可大得志至于得臣无家言所有之多也以剛在上受下之益多矣

故无所施損當反益於下故曰弗損益之

益

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

上巽下動者損上益下之道木以動而巽故利涉大川否卦九四下而為初九故曰天施地生又曰損上益下又曰自上下下

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

以剛陽之德施益於下故利用大作然必元吉乃无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

或益之十朋之龜弗克違言損上益下之道理不可易人皆信之雖十朋之龜亦不能違此道也往見損

九五居中體柔蒙上之益修報於下享帝之美莫盛此焉或益之必有自外來而益之者也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

中行者不私於應无所偏係也用心不私以拯凶難雖非王者之佐可以用之牧伯以為藩屏之臣矣體躁居陽上有剛應持此施益用拯凶難乃其固能也

故无咎可必然亦須執禮告上公而行方合中道其
曰告公者未足專進為王者之佐也
六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志
也
以陰居陰體巽應卑持此施益可以為依遷之國紂
用卑柔仍告上公見從方可用事无剛故也不足告
王故曰告公
本為初六寄位於四居陰體巽所趨在下以為依遷
之國人所容信然必中行不私然後可告必見從益
上以益下為心也
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心
勿問之矣惠我德大得志也上九莫益之或擊之立心
勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外来也
體剛質巽志應在下位亢於上故立心勿恒或擊之
反或益之之義為文故又云自外来也
未嘗損已而云莫益之作易者因益卦而言爾

夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
益而不已必決故受之以夬
彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘
五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚
乃窮也利有攸往剛長乃終也
不可以必勝而忽慢故能矜慎則愈光也
除惡務本故利有所進而後為德乃終
象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌
君子道長故非德之禁可以必行然不可恃令之行
无恩以及下也
初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也
言能慮勝而往則无咎
九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也
警懼申號能孚號而有厲也以必勝之剛決至危之
柔能自危慮雖有戎何恤能得中道故剛而不暴

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎
象曰君子夬夬終无咎也
九三以陽居陽進夬於上是壯于頄也不得中道過
壯或凶故曰有凶君子明於事幾能夬於用夬進而
緩之以善其終不假用衆故曰獨行使之悅從故曰
遇雨若濡君子之心終无係累故必有慍雖其有慍
於正无害故曰无咎故君子之道綽然餘裕終不爲
咎也
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行
次且位不當也聞言不信聰不明也
一陰在上衆陽爭趨三其正應已獨牽之欲行止皆
由羣羊者必讓而先之則尚力也易溺於所趨必不
能用故曰聞言不信溺於心者聽必不聰
九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也
陽近於陰不能无累故必正其行然後免咎
上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

姤

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不
可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行
也姤之時義大矣哉
非中爻不能備卦德故曰剛遇中正
象曰天下有風姤后以施命誥四方
上所以用柔於下者詰令莫不周徧也
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫
于金柅柔道牽也
金柅二物也蹢姤之時不牽於近則所往皆凶孚信
也豕方羸時力未能動然至誠在於蹢躅得申則申
矣如牽德裕處置閫宦徒知其帖息威伏而忽於志
不忘遲照察少不至則失其幾也
九二包有魚義不及賓也九
三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽
也

行而无所與遇故曰行未牽也進退无所係也
九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也
杞之為物根固於下瓜之為實潰必自内九五以中正剛健含章宅尊而遇陰柔浸長之時厚下安宅潰亂是防盡其人謀而聽天命者也以杞包瓜文王事紂之道厚下以防中潰盡人謀而聽天命者歟
上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也
窮不知變吝之道也

萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃
與渙卦義同故繇詞互見
萃而不見大人之德各道也
衆曰萃聚也順以説剛中而應故聚也王假有廟致孝
享也利見大人享聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
聚而致享必有廟乃盡其實
聚而不見大人之德各道也
聚不以正私邪勝也
富聚之世順天之命用大牲有所進為宜
散而通之順天命而不凝於物也 凝一作疑
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎
象曰乃亂乃萃其志亂也
萃聚之世物各以近相求所處遠者雖有其應不能專一初六履不以中萃而志亂故為衆輕侮若能啼號齎咨專一其守不恤衆侮則往而无咎
六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也
物思其聚之時能自持不變引而後往吉乃无咎凡言利用禴皆誠素著白於幽明之際未孚而略禮則

神怒而民怨

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

位非極顯而有物之萃非大吉則悔吝必矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

居得盛位不能見以大人之德係應於二故曰有位

履非不正故无咎然非君人之大信為德非厚不能

无悔故元永貞而後悔亡

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

以陰居上極物之萃非所堪也

升

升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也象曰地中生木升君子以順德積小以高大

萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

乾之九二利見大人而以時之止升之九二有六五配合之慶故可見大人之德南征而勿恤也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

允信也自信於已與上合志而升

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

上皆陰柔往无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

柔中極尊不拒來者使物皆階已而升正而且吉志宜大獲也易所謂得志者聖賢獲其願欲得其无家

堯之志也貞吉升階舜之志也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

困

困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險以說

困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也象曰澤无水困君子以致命遂志升而不已必困故受之以困困于險下柔不自振非窮而能亨致命遂志者也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

處困者正乃无咎居非得中故幽而不明

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

困危之際物思所附九二以剛居中正大人之吉上下交說不施聰明美物方至然未可有為故以祭則吉以征則凶雖或凶於義无咎際一作世

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

心有偏係吝也以陽履柔故有終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

以陽居陽處困以剛威怒以求物之來是反為赤紱所困者也與九二之義反矣苟能徐以俟之乃心有說故曰乃徐有說物既自至以事鬼神然後福可致焉處困用中可以不失其守而已故言利用祭祀然非有為之時也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

處困之極重剛在下不得其肆居非所安舉則招悔取捨皆吝故行然後吉一云動悔有悔猶云動悔之悔也

井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不

改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也象曰木上有水井君子以勞民勸相
養而不窮莫若勞民而勸相也
初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也
井以既出為功井道之成在於上六三其正應而又賤而无應非大享以正之德中堅自守不可有為可以有為也
六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也
以陽居陽充滿可汲為五所間功不上施故為我心惻然若上六明於照物則上下遠邇皆獲其利井渫不食強施行惻然且不售作易者之歎歟
九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣
俟上之唱革而往應柔中之德所之乃吉
以文明炎上剛陽之德進而之兌兌內柔外剛勢窮必反故以征則凶能守正戒懼文命告之此三革言彼三從命必然可信之理也一云征則雖正而危
九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也
上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

革

革巳日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷明時初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也
賤而无應非大亨以正之德中堅自守不可有為
六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也
俟上之唱革而往應柔中之德所之乃吉
九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣
以文明炎上剛陽之德進而之兌兌內柔外剛勢窮必反故以征則凶能守正戒懼文命告之此三革言彼三從命必然可信之理也一云征則雖正而危
九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也
上六井收勿幕有孚元吉在上大成也

約已居陰心无私係革而必當見孚於衆改命唱始信已可行故吉

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

以剛居尊說而唱下為衆所覩其文炳然不卜而孚望而可信下觀而化革著盛焉

大人虎變夫何疚之有

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

以柔為德不及九五剛中炳明故但文章蔚縟能使小人改觀而從也

盛德之容顏孟以上始可以觀若顏子變則必大變即大人虎變虎變則其文至也如此則不待占而有信君子所至之分以致文則足以為班班之縟革面猶是就小成上以致其文顏子地位於豹變已為棄就未必肯於此發見此所以如愚愚雖是於吾言无所不說然必夫子省其私始知不愚察其人焉惟是徇内尚質翛然發則不小發文抵止乃有光明艮曰時止則止時行則行其道光明形則著著則明必能止則有光明今作事特未決蓋非止也止乃決為然後就其上文章顏子見其進未見其止未止故未發見其所止又必欲如所期蓋未見夫子着心處故未肯止是之謂隱而未見行而未成是以勿用學者至此地位亦必如愚然顏子學舉措亦无不致文中節處自是謂博我以文則文豈不足但顏子不以為意所謂有若无實若虛也有顏子之心則不為顏子之文可也

鼎

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正始而取新莫先於正位而定命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

柔牽於上必有義乃可鼎顛趾必出否妾從子貴必以有子乃不悖於義也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

以陽居中故有實實而與物競則所喪多矣故所之不可不慎也我仇謂三為革為塞固已路而為患者也使其有疾而不能加我則美實可保而吉可致也然四亦惡三三常懼焉是有疾而无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

耳革行塞處二陽之間上下俱實也上下革塞則雖有美實而不見取若二使應五四使應初則其悔可虧故曰方雨虧悔能終不固塞其路則吉可名也革塞之則失其義矣以陽居陽承乘皆剛悔也有九四之革其行不得上通此鼎耳之失義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也

居中故其耳黃體柔故其鉉金柔故利於貞（一作利於勁正）

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

以剛居上能貞潔如玉以成鼎道不牽陰柔以固其節則吉无不利鼎象也足陰腹陽耳虛鉉剛故曰剛柔節也

震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也象曰洊雷震君子以恐懼修省

此卦純以君出子在而言則震之體全而用顯故曰出可以守宗廟社稷不雜言君父共國之時也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

初動而之上故曰躋于九陵億必也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇亦索索之義處非其地故危困不一能懼而改行則无眚矣

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

雖處暗亦无害於為學有人於此或日月而至焉

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

處衆陰之中為衆附比剛陽之德而以位陰故泥而未光也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

危以動懼以語无交而求則民弗與也故以征則凶能以鄰為懼則可免咎鄰謂五也五既附四已或與焉則招悔而有言矣能以鄰為戒不待及身而戒則无咎

艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

雖處喧闐亦无害於為學有人於此或日月而至焉亦有終日而不至者及其久也去者常少若居於家閒嬰孩之啼則有不忍之心聞奴婢喧戾則猶有不容之意至於市井紛囂一不與我事何傷於存誠養志易曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎夫入他人之庭不見其人可止也艮其背至近於人也然且不見以其上下无應也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明學者必時其動靜則其道乃不蔽昧而明白今人從學之久不見進長正以莫識

動靜見他人擾擾非關己事而所修亦廢由聖學觀之冥冥悠悠以是終身謂之光明可乎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

易言光明者多艮之象著則明之義也

象曰兼山艮君子以思不出其位

位所安之分也如素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓體之隨也不能禁其趾而徒止其腓腓所未聽故心不能快

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

一身而動止中列危至薰心

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

難

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓體之隨也不能禁其趾而徒止其腓腓所未聽故心不能快

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

一身而動止中列危至薰心

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

止於心故能艮其身咸之九四朋從爾思義近之

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

不能施止於心而能止其言故悔可亡也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

漸

漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸者天地之施交女歸吉進得位皆指六四施一作始

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

居可久之德難從无徵之德君子不以責人君子以賢德自居不強率人待其心回故善俗自然一作不可推行

无徵難從之德

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻爲水鳥漸進之始出至于干鴻鵠之志非小子所

量見其出陸爭欲危之且疑其所處非君子信已而行義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

衎衎和樂貌飲食和樂不徒飽而已言獲志之多也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

漸卦九三六四易位而居三離上卦四離下體故曰夫征不復婦孕不育然相與之固物莫能間故利用禦寇也征不復者變為艮且得位也如六四之得桷

三四非正合故曰失其道也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

木非鴻所居如四之易位而在上也然本坤之爻進而為巽故或得其桷居之可安也順巽則衆所與也故得所安

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉不可亂也

无應於下羽潔无汙且處於高故曰漸陸

歸妹

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

泰之九三進而在四六四降而在三故曰天地之大義也然泰道將終征將為否故曰凶

三五皆乘剛必退反乃吉

歸妹與革均是澤為大卦義不相干故革具四德而歸妹初不言德也妹者是少女之稱也對長男而言有君與婦之稱長男而與長女是人之常也少女而與少男是人之感也說以動須是歸妹聖人直是盡

人情

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

永常禮之終知人情之敝

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

陽處於上不可不隨故征吉以兌應震合卦之義常道也又為陽故能履非匹故跛

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

震動乎上雖匹而不至所以眇陽中故能視不援上幽人之正也

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

三陰本柔征在上今六三反下而為兌故曰歸妹以須反歸以娣女當待年于家今待年夫家而反歸故曰未當

豐亨王假之勿憂宜日中

宜日中不宜過中也

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

期

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

歸妹交泰之事備矣與泰六五同又於此見

為之戒也以其貴行故戒其滿以幾望一作又於此見新故之戒

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

上六與六三皆陰故士女无實

月盈則食中弦盈之極也此人鬼所以惡盈禍盈也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

盛明如天大之至也動於上而明於下故折獄致刑

民不感矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

所之在進光大其宜也故往而有尚非均是陽爻則蔀暗之災與六二疑疾无以異也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

凡言往者皆進而之上也初進而上則遇陽而有尚二既以陰居陰而又所應亦陰故往无所發愈增疑疾能不私於累信然接物乃吉宜日中而所應得陰故以斗喻夜見之象

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

所應在陰故曰豐沛能折其右肱絶去上六而不累其明則可免咎也光大之上陰柔之終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

无應於下近比於五故亦云見斗正應亦陽故云夷主

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

來章反比陽則明也有慶得配於四也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

豐屋蔀家自蔽之甚猶大明之世而夷墨其行窮大而失居者也處上之極不交於下而居動之末故曰天際翔也

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉彖曰

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

瑣瑣不能致命遂志身窮而志卑也冗細其所為取災之道也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

居得位即次之義得三之助故曰懷其資下有一陰无所係累故曰得童僕貞

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以陽居陽其志亢也旅而驕亢焚次宜也下比二陰喪其御下之正危厲之道

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

以陽居陰旅于處也所應在初初為瑣瑣志窮卑下不能大助於已但得其資斧之用而已志未有得故

其心不快

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

四處陰應下堅介難致雉之象也以力致之徒喪其矢喪矢喪其直也文明居中必不失其直當終得譽

矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以陽極上旅而驕肆者也失柔順之正故曰喪牛于易易肆也肆而忘物雖有凶危其誰告之故曰終莫之聞也

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人彖曰隨風巽君子以申命行事初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

體柔居下在巽之始謙抑過中故施于武人之貞則

適得其宜進退者柔不自決之象也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

以陽居陰其志下比无應於上故曰巽在牀下然不失中道下為之用故史巫紛若樂為之使吉而无咎

非如上九喪其資斧史巫論虛華過實者言不失中喪其資斧尚喪餘用殫矣

道則樂盡其誠者衆矣

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

三處陽剛失巽之道乘剛而動頻吝所宜志在比物故吝如復之六三志窮也

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

柔順之德以陰居位雖或乘剛悔終可亡近比於五不為諂妄而又二三并為所獲不私其累而樂為已用田獲之類也使三陽見獲四之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

解見蠱卦志不以正則將有悔先庚三日讓始也後庚三日存終也雖體陽居尊无應於下故不可為事之唱乃吉不著於繇辭者巽非憂患之時故也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也

柔巽過極難為之下物不為用故曰喪其資斧凶資斧尚喪餘用殫矣

兌

兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉彖曰麗澤兌君子以朋友講習初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

以陽居下无所比附出門同人行自信者也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

私係於近悔也誠於接物信而不妄吉且悔亡

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也九四商兌未寧

介疾有喜象曰九四之喜有慶也
通其邪佞使進而上則小人道長而不寧以詒為疾
而拒外之則終不失其得偶之慶也
九五孚于剥有厲象曰孚于剥位正當也
說六三之進則是孚於剥近危之道也故處乎盛位
者佞不可親也當正位而進小人信乎剥之道也
上六引兌象曰上六引兌未光也
與三為類而引幷之雖不傷類然未足多也

渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞
萃王假有廟渙然後聚道乃久故王假有廟互見於
此凡言有廟者聚道之極也
彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟
王乃在中也利涉大川乘木有功也彖曰風行水上渙
先王以享于帝立廟
財散則民聚王乃在渙中之一也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也
處險之下故必用拯无應於上順比九二之剛拯而
馬壯其吉宜也
九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也
奮於險中進而之前則難解悔亡故曰奔其机三四
皆險故曰得願若退累於初則險不能出其悔終存
六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也
援上而進惟求自脫於險无悔而已非能及物者也
六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉
光大也
已處險外无私其應常以拯衆為心則其志光大獲
吉若志在所歸之地近累於五則非能平均其慮者
也
九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也
為渙之主使物偏被其澤正位凝命可以免咎不私
於應故能均布其大號也渙然廓大以王道自居乃

无咎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

乘剛在上若係於三害不可免能絶棄陰類遠去其難則可免咎

節

節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民象曰澤上有水節君子以制數度議德行

以苦節為貞其道之窮必矣

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

見塞於九二故不出

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

體柔位陰故不出門庭凶

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

處非其位失節也然能居不自安則人將容之故无咎允說也故能嗟咨取容

王弼於此无咎又別立一例只舊例亦可推行但能嗟其不節有過之心則亦无咎也若武帝下罪已之詔而天下悅大人過既改則復何咎之有

六四安節亨象曰安節之亨承上道也九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

以剛居中得乎盛位優為其節者也守之不懈富貴常保故曰往有尚

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

處險之極故曰苦節苦節而不正悔也必正而凶則道雖窮而悔亡苦節反若獲吉取悔必多

中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也象曰澤上有風

中孚上巽施之下悅承之其中必有感化而出焉者
蓋孚者覆乳之象有必生之理信且正天之道也
初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也
為信之始其信未孚而志應在四進有二三刖柔之
間非以禮自防使為衆所信取悔之道也故必防其
萌使志不亂乎交如則威如乃吉
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰
其子和之中心願也
居中體巽无所私係德必有鄰物願所歸位以德致
為五所任故曰與爾靡之靡偃也順從之也
六三得敵或鼓或泣或歌象曰或鼓或泣位不當
也
處非所安物之所惡剛而乘之柔不相比進退之際
惟敵是求不恒其德莫非已致（一作惟敵是得故求之云云）
六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也
誠以接物體巽居柔陰德之盛美者也陰德盛美物
所願交故必一其所應絕類於上使陰不疑陽如月
近望而不過於盈可以无咎（一作免咎）
九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也
處乎盛位而信不交物未免於咎也
上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也
處信之極好居物上信而无實窮上必凶（一云將變
而為小過也）

小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜
下大吉象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也
柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事
也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆
而下順也
時宜用過雖過正也
失其所安者必矯其所為以求安過於自大其勢必
危過於自損可以獲吉故曰上逆而下順飛鳥之象

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

過恭哀儉皆宜下之義

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣无咎也

可過也

與其上比於陽不若下遇於陰與其上合於五不若退附於初宜下之義也无應於上故能免咎臣居已

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

下猶不可過況其它乎

居陽以剛而應于上為衆所疾非過為防慎人或戕之凶之甚也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四以陽居陰而乘九三之剛非其過也乃適與之遇耳故无咎若率是而往必危以為戒終不可久故勿用永正當思奮爾

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

不能畜剛止健凡言自我西郊進而不已也柔得中小事吉故曰公弋取彼在穴非及物之功且不能摧敵止暴也三止於下隱伏之象故曰在穴小過有飛鳥之象故因曰取彼在穴雨必蒸聚自下而上則其潤澤周普今日西而東趨其所應其施未光也已上亦尚往之義

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

既濟

既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞

剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

通其變然後可久故止則亂也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

上六險而應此處卦之未濟以終亂者也故以比鬼方九三以陽居陽文明而正故用師雖久困而必克小人用之取亡之道也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大来也

東鄰上六也西鄰六四也過於濟厚也幾於中時也

濟而合禮雖薄受福九五既濟之主舉上與下其義之得不言而著也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

有強援於上故利涉大川非義躁進凶之道也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

剛陽之德迫近至尊非正而吉悔所招也初處險中叛而未一奮動討伐其勢必克堪上之任是以有賞

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒而至於濡首不節之甚也其必失此樂也有孚

橫渠易說卷二

謹案第九頁後八行三有應所之在句文義未明疑有訛落但無別本可校姑仍其舊

第十頁後三行固知必悔者知訛之今改

第三十二頁前八行朱紱方來刋本紱訛敝下困於赤紱之紱同今並改

第三十四頁後三行强施行惻然且不售作易者之歎數數句文義未明疑有脫誤

第三十七頁前五行然後就其上文章句疑有脫誤

第四十一頁前三行能以鄰爲懼刋本爲訛今改	誤
第四十六頁後五行今待年夫家刋本今訛令今改	
第四十八頁前七行所之在進疑有脫誤	
第六十三頁後八行有孚下似有闕文但無可查增姑仍其舊	

覆校官編修臣張秉愚
校對官檢討臣季學錦
謄錄監生臣劉　昀

欽定四庫全書卷要 經部

橫渠易說卷三

宋 張載 撰

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣

定分天地之位乾坤立則方見易故其事无非易也

所以先言天地乾坤易之門戶也不言高卑而曰卑高者亦有義高以下爲基亦是人先見卑處然後見高也

不見兩則不見易 剛 物物象天地

不曰天地而乾坤云者言其用也乾坤亦何形猶言神也人鮮識天天竟不可方體姑指日月星辰處視以爲天陰陽言其實乾坤言其用如言剛柔也乾坤則所包者廣

動靜有常剛柔斷矣

動靜陰陽性也剛柔其體未必形

靜專動直不爲物累則其動靜有常不牽制於物也

詳校官祭酒臣韋謙恒

然則乾爲剛果斷然不疑矣直一作著
天地動靜之理天圓則須動轉地方則須安靜
在天成象在地成形變化見矣
有形有象然後知變化之驗
是故剛柔相摩
以人言之喘息是剛柔相摩氣一出一入上下相摩
錯也於鼻息見之人自鼻息相摩以蕩於腹中物既
消爍氣復升騰
乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能
天地雖一物理須從分別大始者語物之始乾全體
之而不遺故无不知也知之先者蓋莫如乾成物者
物既形矣故言作已入於形氣也初未嘗有地而乾
漸形不謂知作謂之何哉然而乾以不求知而知故
其知也速坤以不爲而爲故其成也廣易則易知簡
則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功
則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而

天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣此皆
言人體天地之德然也可久者以久達推行可大者
其得體也大凡語道理之徒道達不已竟亦何所求
推行及民故以賢人措諸事業而言易簡理得而成
乎天地之中蓋盡人道並立乎天地以成三才則是
與天地參矣但盡人道理自當耳不必受命仲尼之
道豈不可以參天地
言知者知而已言能者涉於形氣能能成物也易則
易知易知則有親今夫虎豹之爲物豢之雖馴人亦
不敢遂以親狎爲其難測惟其平易則易知易信信
則人任焉以其可信人斯委任故易以有功矣道體
至廣所以有言易有言小有言大无乎不在
坤至柔而動也剛乃積大勢成而然爾乾至健无體
爲感速故易知坤至順不煩其施普故簡能志大則
才大事業大故曰可大又曰富有志久則氣久德性
久故曰可久又曰日新德業不可久不可大不足謂

之賢況可謂之聖乎

易簡理得則知幾知幾然後經可正天下達道五其生民之大經乎經正則道前定事豫立不疑其所行利用安身之要莫先焉

成位乎其中與天地合其德

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

吉凶者失得之著也變化者進退之著也設卦繫辭所以示其著也吉凶變化悔吝剛柔易之四象歟悔吝由贏不足而生亦兩而已變化進退之象云者進退之動也微必驗之於變化之著故察進退之理爲難察變化之象爲易六爻盡利而動所以順陰陽剛柔仁義性命之理也故曰六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也

序猶言分也易之中有貴有賤有吉有凶皆其自然之分也所居皆安之君子安分也

所樂而玩者爻之辭也

言君子未嘗須臾學不在易玩玩習也每讀則每有益所以可樂

動則觀其變而玩其占

占非卜筮之謂但事在外可以占驗也觀乎事變斯可以占矣蓋居則觀其象而玩其辭此所以動則觀其變而玩其占也

彖者言乎象者也

象謂一卦之質

爻者言乎變者也

其變而玩其占也

齊小大者存乎卦

卦有稱名至小而與諸卦均齊者各著其義也蓋稱名小而取類大也

辯吉凶者存乎辭

欲見小疵者必存乎辭

憂悔吝者存乎介
悔吝吉凶之萌惟介於石者能見幾而作
憂悔吝者存乎介欲觀易象之小疵宜存志靜知所
動之幾微也靜知之作靜志
震无咎者存乎悔
凡言无咎者必求其始皆有悔今能改之也有咎而
免者善震而補也
易與天地準故能彌綸天地之道
易與天地準此言易之書也易行乎其中造化之謂
也言彌綸範圍此語必夫子所造彌者彌縫補綴之
義綸者往來經營之義易之為書與天地準易即天
道獨入于爻位繫之以辭者此則歸於人事蓋卦本
天道三陰三陽一升一降而變成八卦錯綜為六十
四分而有三百八十四爻也因爻有吉凶動靜故繫
之以辭存乎教誡使人動則觀其變而玩其占其出
入以度內外使知懼又明於憂患與故无有師保如
臨父母聖人與人撰出一法律之書使人知所向避

故
與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過
盈天地之間者法象而已文理之察非離不相覩也
方其形也有以知幽之故方其不形也有以知明之
故
氣聚則離明得施而有形氣不聚則離明不得施而
无形方聚也安得不謂之有方其散也安得遽謂之
无故聖人仰觀俯察但云知幽明之故不云知有无
之故

旁行而不流

如天地无私則於道不離然遺物而獨化又過乎大中之表也故下文曰範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

未能周萬物則必有過過失也君子立法必其智周天下之利害而其道又足以濟天下然後不過過失也知周萬物道濟天下然後不錯若不如此或得於彼則或失於此也天惟運動一氣鼓萬物而生无心以恤物聖人則有憂患不得似天天地設位聖人成能聖人主天地之物又智周乎萬物而道濟天下必也為之經營不可以有愛付之无憂

旁行不流圓神不倚也

安土敦乎仁故能愛

安土樂其所自生忠厚之道也

範圍天地之化而不過

過則溺於空淪於靜既不能存其神又不能知夫化

矣大抵過則不是着有則是着无聖人自不言有无諸子乃以有无為說說有无斯言之陋也在易則惟曰神則可以兼統

通乎晝夜之道而知

不偏滯於晝夜之道故曰通知

故神无方而易无體

繫辭言易大槩是語易書制作之意其言易无體之類則是天易也神易雖是一事方與體雖是一義以其不測故言无方以其生生故言无體然則易近於化

一陰一陽之謂道

一陰一陽是道也能繼繼體此而不已者善也善之猶言能繼此者也其成就之者則必俟見性是之謂聖仁者不已其仁始謂之仁知者不已其知方謂之知此是致曲曲能有誠也誠則有變化必仁智會合乃為聖人也前謂聖者於一節上成性也更惠所以

亦得稱聖人然行在一節而已百姓日用而不知蓋所用莫非在道飲食男女皆性也但已不自察由旦至暮凡百舉動莫非感而不之知今夫心又不求感而不之知又不求所以醉而生夢而死者衆也

繼之者善也成之者性也

言繼繼不已者善也其成就者性也仁智各以成性猶仁禮以成性

勉勉而不息可謂善成而存存在乎性仁知見之所謂曲能有誠者也不能見道其仁知終非性之有也性未成則善惡混故亹亹而繼善者斯爲善矣惡盡去則善因以亡故舍曰善而曰成之者性神不可致思存焉可也化不可助長順焉可也存虛名久至德順變化達時中仁之至義之盡也知微知彰不舍而繼其善然後可以成之性矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

聞見不足以爲已有仁者見之謂之仁知者見之謂之知心各有本性始爲已有苟未見性須當勉勉今學者既知趨向殊不費力何謂不勉勉

百姓日用而不知

百姓日用不知溺於流也

鼓萬物而不與聖人同憂

老子言天地不仁以萬物爲芻狗此則異矣聖人豈有不仁所患者不以百姓爲芻狗此是也聖人不仁仁也天地則何意於仁鼓萬物而已聖人則仁耳此其爲能弘道也天不能皆生善人政以天无意也鼓萬物而不與聖人同憂聖人之於天下法則无不善也然古者治世多而後世不治何也人徒見文字所記自唐虞以上幾治幾亂須歸之運數有大運有小運故孟子曰天之生民久矣一治一亂

系之爲言或說易書或說天或說人卒歸一道蓋不異術故其參錯而理則同也鼓萬物而不與聖人同憂則於是分出人之道不可混天鼓萬物而與聖人

同憂此言天德之至也與天同憂樂垂法於後世雖是聖人之事亦猶聖人之末流耳

神則不屈无復回易鼓萬物而不與聖人同憂者此直謂天也天則无心故可以不誅聖人則豈忘思慮憂患雖聖亦人耳焉得遂欲如天之神庸不害於其事聖人苟不用思慮憂患以經世則何用聖人天治自足矣

聖人所以有憂者聖人之仁也不可以憂言者天也蓋聖人成能所以異於天地

富有之謂大業日新之謂盛德

富有廣大不禦之盛與日新悠久无疆之道與富有者大无外也日新者久无窮也顯其聚也隱其散也顯且隱幽明所以存乎象聚且散推盪所以妙乎神日新之謂盛德過而不有不凝滯於心知之細也非盛德日新惟日新是謂盛德義理一貫然後日新生生之謂易

生生猶言進進也

極數知來之謂占

極數之來前知也前知其變有道術以通之君子所以措於民者遠矣

通變之謂事

能通其變而措於民聖人之事業也

易簡之善配至德

循天下之理之謂道得天下之理之謂德故曰易簡之善配至德

成性存存道義之門

非知德不崇非禮業不廣

崇天也形而上也通晝夜之道而知其知崇矣知及之而不以禮性之非已有也故知禮成性而道出如天地位而易行天地位定而易行其中知禮成而道義出夫易聖人所以崇德廣業以知為德以禮為業

也蓋知崇則德崇矣此論易書之道而聖人亦以教人天地設位而易行乎其中比下文成性存存道義之門而言也天地設位故易行乎其中知禮成性則道義自此而出也道義之門者由仁義行也聖人亦必知禮成性然後道義從此出譬之天地設位則造化行於其中知則務崇禮則惟欲乎卑成性須是知禮存存則是長存知禮亦如天地設位

何以致不息成性則不息誠成也誠為能成性也仁子樂取之為貴

易之為書有君子小人之雜道有陰陽爻有吉凶之戒使人先事決疑避凶就吉

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

凡一言動是非可不可隨之而生所以要慎言動擬之而後言議之而後動不越求是而已

自此以下皆著爻象之詞所以成變化之道擬議以教人也凡有一迹出則便有无限人議論處至如天之生物亦甚有不齊處然天則无心不恤此所以要

學不能自信而明者患在不勉耳當守道不回如川之流源泉混混不捨晝夜无復回卻則自明自得之

愼易曰擬之而後言議之而後動只是要求是也
子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷
金同心之言其臭如蘭
君子自知自信了然不惑又於出處語默之際獲與
人同則其志決然利可斷金惟仁者能聽盡言已不
欲爲善則已苟欲爲善惟恐人之不言二人同心其
利斷金夫一人固自明矣又有一人言而同心其爲
利也如金鐵之可斷
義理必至于出處語默之不可易如此其同也已固
自信又得一人與之同故利可斷金
大衍之數五十其用四十有九
大衍之數五十其用四十有九天地之數也一固不
爲用天一地二天三地四天五地六天七地八天九
地十夫混然一物无有始終首尾其中何數之有然
言者特示有漸耳理須先數天又須先言一次乃至
於十也且天下之數止於十窮則自十而反一又數

當止於九其言十者九之耦也楊雄亦曰五復守於
五行者蓋地數无過天數之理孰有地大於天乎故
知數止於九九是陽極也十也者姑爲五之耦焉耳
分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸
奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛天數五地數
五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天
地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策
二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當
期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
極兩兩是謂天參數雖三其實一也兩地兩奇剛七離九
兩柔之法也六坎八
參天兩地此但天地之質也通其數爲五乾坤正合
爲坎離之數當六七精爲日月麗爲水火坎離合而
後萬物生得天地最靈爲人故人亦參爲性兩爲體
推其次序數當八九八九而下土其終也故土之爲
數終於地十過此以往萬億无窮不越十終反一而

已陽極於九陰終於十數乃成五行奇耦乃備過此
周而反始滋至无算不越於是陽用其極陰不用極
而用六者十者數之終九之配也地无踰天之理終
於其終而已焉參天兩地五也

一地兩二也　三地兩六也　五地兩十也
一天三三也　三天三九也　五天三十五也
凡三五乘天地之數總四十有五并參天兩地者數
之五共五十虛太極之一故其用四十有九

掛一象三象天地之三也揲象四時四時揲之數不
過十十時乃三歲半舉三揲多之餘也直云五歲再
閏者盡過多之極也揲餘九則揲者四十而已四十
乃時之數也

六七八九十
五四三二一此相間循環之數也

五位相得而各有合一二相間是相得也各有合以
對相合也如一六二七三八四九各有合神也位相
得化也

奇所掛之一也扐左右手四揲之餘也再扐後掛者
每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也閏常不
及三歲而再至故曰五歲再閏此歸奇必俟於再扐
者象閏之中間再歲也

成變化行鬼神成行陰陽之氣而已矣

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而
伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故
可與酬酢可與祐神矣

示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可與酬酢
神故可與祐神受命如響故可與酬酢知來藏往故
可與祐神示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神
矣語著龜之用也

顯道者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也

神德行者寂然不動冥會於萬化之感而莫知為之
者也受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神
化之於已須臾之化則知須臾之頃必顯一日之化

則知一日之化有殊易知變化之道則知神之所為
又曰知幾其神乎
惟神為能變化以其一天下之動也人能知變化之
道其必知神之為也聖人之進豈不自見今在學者
區別是非有化於神者猶能知之況聖人乎易言窮
神知化又言知變化之道安得不知

辭變象占皆聖人之所務也易道具焉一本无易道具焉四字有
故曰神而明之存乎其人十字
尚辭則言无所苟尚變則動必精義尚象則法必致
用尚占則謀必知來四者非知神之所為孰能與於
此知德之難言知之至也孟子謂我於辭命則不能
又謂浩然之氣難言易謂不言而信存乎德行又以
尚辭為聖人之道非知德達乎是哉學未至于知德
語皆有病形而上者得辭斯得象矣故變化之理須

存乎辭言所以顯變化也易有聖人之道四焉以言
者尚其辭辭者聖人之所以聖人言命字極難辭之
盡理而无害者須出於精義易有聖人之道四曰以
言者尚其辭必至於聖人然後其言乃能无敝蓋由
精義所自出也故辭不可以不修
是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也
如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能
與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極

物非天下之至精孰能與於此言易之為書也至精者謂聖人窮理極盡精微處中庸所謂至矣天下之理斯盡因易之三百八十四爻變動以寓之人事告人以當如何時如何事如何則吉如何則凶宜動宜靜丁寧以為告戒所以因貳以濟民行也既言參伍矣參伍而上復如何分別氣之聚散於太虛猶冰凝釋於水知太虛即氣神變易而已諸子淺妄有有无之分非窮理之學也易非天下之至精則辭不足待天下之問非深不足通天下之志非通變極數則文不足以成物象不足以制器幾不足以成務非周知兼體則其神不能通天下之故故不疾而速不行而至也

衍素備也道前定則不窮一故神譬之人身四體皆一物故觸之而无不覺不待心使至此而後覺也此所謂感而遂通不行而至不疾而速也物形乃有小大精麤神則无精麤神即神而已不必言作用譬之三十輻共一轂則為車若无轂與輻亦何以見車之用感皆出於性性之流也惟是君子上達小人下達之為別

易言感而遂通者蓋語神也雖指暴者謂之神然暴亦固有漸是亦化也

聖人通天下之志雖愚人與禽獸猶能識其意有所感則化感亦有關難專以化言感而遂通者神又難專謂之化也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此語恐在天數五地數五處然聖人之於書亦有不欲併一說盡慮易知後則不復研究故有易有難或在此說或在彼說然要終必見但俾學者潛心

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

開物成務物凡物也務事也開明之也成處之也事无大小不能明何由能處雖至麤至小之事亦莫非開物成務譬如不深耕易耨則稼穡烏得而立惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務是則是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知圓神故能通天下之志方知故能定天下之業爻貢所以斷天下之疑易書成三者備民患明聖人得以洗濯其心而退藏於密矣

能通天下之志者爲能感人心吉凶與民同患

吉凶可以正勝非聖人之患也神以知來知以藏往

非神不能顯諸仁非知不知藏諸用

開物於幾先故曰知來明憂患而弭其故故曰藏往神武不殺神知之大者使知懼而不犯神武者也是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用言天之變遷禍福之道由民之逆順取捨之故故作易以先之

聖人以此齊戒以神明其德夫

民患除憂疑亡用利身安故可退藏於密窮神知化以崇高其德也自此而下又歷言其德之出而異名也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變闔戶靜密也闢戶動達也形開而目覩耳聞受於陽也一動一靜是道之常專於動靜則偏也一闔一闢謂之變人之有息蓋剛柔相摩乾坤闔闢之象也制而用之謂之法

因其變而裁制之以教天下聖人之法也
利用出入民咸用之謂之神
用之不窮莫知其鄉故名之曰神
是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業
卦定吉凶吉凶生大業
四象即乾之四德四時之象故下文云變通莫大乎四時盡吉凶之理則能盡天人之助而成位乎其中矣故下云崇高莫大乎富貴有吉凶利害然後人謀作大業生若无施不宜則何業之有
天生神物聖人則之
天生蓍龜聖人則之以占兆一云占之以兆
天地變化聖人效之
天地變化聖人作易以著效之故曰聖人效之
天垂象見吉凶聖人象之
作易以示人猶天垂象見吉凶
河出圖洛出書聖人則之

作書契效法猶地出圖書一云河洛
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也
自易曰自天祐之此篇宜在立心勿恒凶下蓋上言猶云
莫益之故此言多助也
變而通之以盡利
理勢既變不能與時順通非盡利之道
鼓之舞之以盡神
鼓天下之動者存乎神神一作詞
天下之動神鼓之也神則主於動故天下之動皆神為之也詞不鼓舞則不足以盡神詞謂易之詞也於象固有此意矣又繫之以詞因而駕說使人向之極盡動之義也歌舞為巫風言鼓舞之盡神者與巫之為人无心若風狂然主於動而已故以好歌舞為巫風猶之如巫也巫主於動以至於鼓舞之極也故曰盡神因說鼓舞之義故取巫以為言語其動而已

乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤毀則无以見易

剛柔立本乾坤毀則无以見易

乾坤既列則其間六十四卦文位錯綜以為變易苟乾坤不列則何以見易易不見則是无乾坤乾坤天地也易造化也聖人之意莫先乎要識造化既識造化然後有理可窮彼惟不識造化以為幻妄也不見易則何以知天道不知道則何以語性

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

一陰一陽不可以形器拘故謂之道乾坤成列而下皆易之器乾坤交變因約裁其變而別之故謂之變

推而行其變盡利而不遺可謂通矣舉盡利之道而錯諸天下之民以行其典禮易之事業也 遺一作匱

約裁其化而指別之則名體各殊故謂之變

運於无形之謂道形而下者不足以言之鼓萬物而不與聖人同憂天道也聖不可知也无心之妙非有心所及也

形而上是无形體者也故形以上者謂之道也形而下是有形體者故形以下者謂之器无形迹者即道也如大德敦化是也有形迹者即器也見於事實如禮義是也

聖人因天地之化裁節而立法使民知寒暑之變故謂之春夏秋冬亦化而裁之一端耳

凡不形以上者皆謂之道惟是有无相接與形不形處知之為難須知氣從此首蓋為氣能一有无无則氣自然生是道也是易也

化而裁之存乎變推而行之存乎通

變則化由麤入精也化而裁之謂之變以著顯微也

化而裁之存乎變存四時之變則周歲之化可裁存

晝夜之變則百刻之化可裁推四時而行則能存周歲之通推晝夜而行則能存百刻之通

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

上天之載无聲臭可象惟儀刑文王當寞契天德而萬邦信說故易曰神而明之存乎其人不知上天之載當存文王默成存德性則自然默成而信矣

神而明之存乎其人道至有難明處而能明之此則在人也凡言神亦必待形然後著不得形神何以見

神而明之存乎其人然則亦須待人而後能明乎神

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也

變其勢也動其情也情有邪正故吉凶生變能通之則盡利能正夫一則吉凶可勝而天地不能藏其迹

日月不能眩其明辭各指其所之聖人之情也指之使趨時盡利順性命之理臻三極之道也能從之則不陷於凶悔矣所謂變動以利言者也然文有攻取愛惡本情素動因生吉凶悔吝而不可變者乃所謂吉凶以情遷者也能深存繫辭所命則二者之動見矣又有義命當吉當凶當否當泰聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類三者異情不可不察

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

著天地日月以剛柔立其本也其變雖大蓋不能遷夫正者也一本下有剛柔立本故又著見之正明不爲日月所眩正也本也不眩不惑不倚之謂

觀不爲天地所遷貞正也本也不眩不惑不倚之謂也天地之道至廣至大貞乃能觀也日月之明貞乃能明也天下之動貞乃能一也蓋言天地之道不眩

感者始能觀之日月之明不眩惑者始能明之天下之動不眩惑者始能見夫一者也所以不眩惑者何正以是本也本立則不爲聞見所轉其見其聞須透徹所從來乃不眩惑此蓋謂人以貞而觀天地明日月一天下之動也

正明不爲日月之所眩正觀不爲天地之所遷正觀正明是已以正而明日月觀天地也爲日月之明與天地變化所眩惑故必已以正道觀之能如是不越乎窮理豈惟耳目所聞見必從一德見其大源至於盡處則可以不惑也存嘿識實自信有此苟不自信則終爲物役

事千變萬化其究如此而已天下之動貞夫一者也

交象動乎內吉凶見乎外

因文象之既動明吉凶於未形故曰文象動乎內吉凶見乎外

功業見乎變

隨文象之變以通其利故功業見也

聖人之情見乎辭

聖人之情存乎教人而已

天地之大德曰生

將陳理財養物於下故先叙天地生物

聖人之大寶曰位何以守位曰仁

失位則无以參天地而措諸民也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜

此皆是聖人取之於糟粕也

地之宜如爲黑爲剛鹵爲大塗

以通神明之德以類萬物之情

神明之德通於萬殊萬物之情類於形器

柔附於物飲血茹毛之教古所先有

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以

教天下蓋取諸益

天施地生損上益下播種次之

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

聚而通交相有无次之

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之

鴻荒之世食足而用未備堯舜而下通其變而教之也神而化之使不知所以然運之无形以通其變不顯草之使民宜之也

立法須是過人者乃能之若常人安能立法凡變法須是通通其變使民不倦豈有聖人變法而不通也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

君逸臣勞

上古无君臣尊卑勞逸之別故制以禮垂衣裳而天下治必是前世未得如此其文章禮樂簡易朴略至堯則煥乎其有文章然傳上世者止是伏犧神農此仲尼道古也猶據聞見而言以上則不可得而知所傳上世者未必有自從來如此而已安知其間固嘗有禮文一時磨滅耳又安知上世无不如三代之文章者乎然而如周禮則不過矣可謂周盡今言治世且指堯舜而言可得傳者也歷代文章自夫子而損益之見其禮而知其政聞其樂而知其德不可加損矣

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

舟車之作舟易車難故舟先於車

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

不勞而得其欲故動而悅

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

有備則无患故豫

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

備物致用過以養物

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

養道雖至禁網尚踈但懲其乘亂而已

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以

待風雨蓋取諸大壯

剛以承上柔以覆下上其棟下其宇之象

棟屋脊檁也宇椽也若指第二檁爲棟則其間已有

宇不得上棟也若指椽爲棟又益遠矣宇垂而下

故言下宇

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察蓋取諸夬

禮成教備養道足而後刑可行政可明明而不疑易

說制作之意蓋取諸某卦止是取義與象契非必見

卦而後始有爲也然則是言夫子之言耳

此行原闕

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道

一其歸者君子之道多以御者小人之理御一作禦陽遍

體衆陰衆陰共事一陽理也是故二君共一民一民

事二君上與下皆小人之道也一君而體二民二民

而宗一君上與下皆君子之道也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月

往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒

來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感

而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精

義入神以致用也利用安身以崇德也

正惟存神爾不能利用使不思不勉執多以御故憧

憧之心勞而德喪矣將陳恬智交養故序日月寒暑

屈申相感之義也

君子行義以達其道精一於義使不思而得不勉而

中如介于石故能見幾而作天下何思何慮明屈申

之變斯盡之矣日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉神易无方體一陰一陽不測皆所謂通乎晝夜之道也

屈申相感而利生感以誠也情僞相感而利害生雜之僞也精義入神事豫吾内求利吾外也利用安身索利吾外致養吾内也窮神知化乃養成自然非思勉之能強故崇德而外君子未或致知也精義入神養之至也

義以經為本經正則精仁以敦化為深化行則顯義入神動一靜也仁敦化靜一動也仁敦化則无體義入神則无方

何思何慮行其所无事而已下文皆是一意行其所无事惟務崇德但妄意有意即非行其所无事行其所无事則是意必固我已絶今天下无窮動静情僞止一屈申而已在我先行其所无事則復何事之有日月寒暑之往來尺蠖之屈龍蛇之蟄莫非行其所

一月前則自一月前裁培挨排則至是時有備言前定事前定皆在於此積累乃能有功天下九經自是行之者也惟豫而已撰次豫備乃擇義之精若是則何患乎物至事來精義入神須從此去豫則事有備備則用利用利則身安凡人應物无節則往往自失故要在利用安身益以養德也若夫窮神知化則是德之盛故云未之或知蓋大則猶可勉而至大而化則必熟化即達也精義入神以致用謂貫穿天下義

理有以待之故可推用窮神是窮盡其神也入神
從能入於神也言入如自外而入義固有淺深
精義入神要得盡思慮臨事无疑
精義入神固不待接物然君子何嘗不接物人則見
君子閑坐獨處不知君子接物在其中睡雖不與物
接然睡猶是成熟者
知幾其神精義入神皆豫之至也豫者見事於未萌
豫即神也精義入神利用安身此大人之事大人之
事則在思勉力行可以擴而至之未之或知以上事
是聖人德盛自致非思勉可得猶大而化之大則人
為可勉也化則待利用安身以崇德然後德盛仁熟
自然而致也故曰窮神知化德之盛也自是別隔為
一節義有精麤窮理則至於精義若精義盡性則是
入神蓋為一物在已惟是要精義
入神所存能靜而不能動者此則存博學則利用用
利則身安身安所以崇其德也所應皆善應過則所

存者復神
窮神知化德之盛也
德盛者神化可以窮盡故君子崇之 一作窮理盡性
化事之變也
大可為也大而化不可為也在熟而已易謂窮神知
化乃德盛仁熟之致非智力能強也
形而上者得辭幾得象矣神為不測故緩詞不足以
盡神化為難知故急詞不足以體化
易所以明道窮神則无易矣
見幾則義明動而不括則用利屈申順理則身安而
德滋窮神知化與天為一有我所能勉哉乃能炤物
須放心寬快公平以求之乃可見道況德性自廣大
易曰窮神知化德之盛也豈淺心可得
易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非
所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

此明不能利其用者寡助之至親戚畔之

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此明能精義以致用者

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也

如石焉寧用終日斷可識矣

暗於事變者

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

明君子之見幾

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

不知利用以安身者

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

人道之用盡於接人而已諂瀆召禍理勢必然故君子俯仰之際直而好義知幾莫大焉

知幾者為能以屈為申

幾者動之微吉之先見者也

幾知象見而未形也形則涉乎明不待神而後知也

吉之先見云者順性命則所先皆吉也

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣

知幾其神由經正以貫之則寧用終日而斷可識矣

君子見其幾則隨有所處不可過也豈俟終日幾者動之微吉之先見者也夫幾則吉凶皆見特言吉者不作則已作則所求乎向吉

不終日貞吉言速正則吉也六二以陰居陰獨无累於四故其介如石雖體柔順以其在中而靜何俟終日必知幾而正矣常易故知險常簡故知阻君子見常不動故能得動之微君子見幾而作不俟終日苟

見其幾則時處置不欲過何俟終日幾者動之微吉
之先見特言吉者事則直須求向吉也
豫之六二常不動故能得動之微
君子知微知彰知柔知剛萬夫之望
未嘗不得其中故動止為衆人之表一無止字
知崇禮卑叩其兩端而竭也崇既倣天卑必法地易
曰原始要終故知死生之說死生止是人之終始也
學必知幾造微知微之顯知風之自知遠之近可以
入德由微則遂能知彰顯由末即至於本皆知微知
彰知柔知剛之道也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知之未
嘗復行也
知不善未嘗復行不貳過也
盛德之士然後知化如顏子庶乎知化也有不善未
嘗不知已得善者辨善與不善也易有不善未嘗不
知顏子所謂有不善者必只是以常意有迹處便為
不善而知之此知幾也於聖人則无之矣知德為至
當而不忘至之可見吉於微也蓋欲善不捨則善雖
微必知之不誠於善者惡能為有為无雖終身由之
不知其道烏足與幾乎顏子心不違仁故不善未嘗
不知其致一也
孔子稱顏子不善未嘗不知之未嘗復行其知不
善非獨知已凡天下不善皆知之不善則固未嘗復
行也又曰吾未見能見其過而內自訟亦是非獨自
見其過乃見人之過而自訟其殆庶幾乎言深於知

幾
天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生
始陳上下交以盡接人之道卒具男女致一之戒而
人道畢矣氣塊然太虛升降飛揚未嘗止息易所謂
絪縕莊生所謂生物以息相吹野馬者歟此虛實動
靜之機陰陽剛柔之始浮而上者陽之清降而下者
陰之濁其感遇聚結為風雨為霜雪萬品之流形山

川之融結糟粕煨燼无非教也心所以萬殊者感外物而不一也天大无外其為感者絪縕二端而已焉物之所以相感者利用出入莫知其鄉一萬物之妙者歟

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此又終以昧於致用之戒

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體

推而行之存乎通所謂合德賾然確然所謂有體乾於天為陽於地為剛於人為仁坤於天則陰於地則柔於人則義先立乾坤以為易之門戶既定剛柔之體極其變動以盡其時至於六十四此易之所以教人也

其稱名也雜而不越

其文詞錯綜而條理不雜於稽其類其衰世之意邪

世衰則天人交勝其道不一易之情也

夫易彰往而察來而微顯闡幽

如坤初六驗履霜於已然察堅氷於將至之類一云數往知來其義一也

其事肆而隱

其事肆而隱

因貳以濟民行

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精孰能與於此此言易之為書也至精者謂聖人窮理以至於極盡精微處也天下之理既已思盡思易之三百八十四爻變動以寓之人事告人以當如何時如何事若其應也如何則吉如何則凶宜動宜靜丁寧以為告

戒此因貳以濟民行也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

詣識情僞吉凶之變故能體盡性命

巽德之制也

量宜接物故曰制也

履和而至

和必以禮節之注意極佳

益長裕而不設

益必實為有益如天之生物長必裕之非虛設也益物必誠如天之生物日息必誠如川之方至施之妄學之不勤欲自益且不足益人難哉易曰益長裕而不設信夫益長裕而不設益以實也妄加以不誠之益非益也

巽稱而隱

順以達志故事舉而意隱

井以辯義

稱物平施隨所求小大與之此辯義也

巽以行權

不巽則失其宜也

易之為書也不可遠為道也屢遷心不存之是遠也不觀其書亦是遠也蓋其為道屢遷也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

於一卦之義原始要終究兩端以求其中六爻則各指所之非卦之質也故吉凶各類其情指其所之其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

初上終始三四非貴要之用非內外之主中爻以要存亡吉凶如困卦貞大人吉无咎蓋以剛中也小過小事吉大事凶以柔得中之類

柔之為道不利遠者

柔之用近也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文

爻者交雜之義

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

剛柔錯雜美惡混淆文王與紂當之矣

是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

不齋戒其心則雜而著也

百物不廢巨細无不察也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮

擬議云為非乾坤簡易以立本則易不可得而見也

簡易故能悅諸心險阻故能研諸慮

簡易然後能知險阻簡易理得然後一以貫天下之道繫辭言能研諸慮止是剩侯之二字說者就而解諸侯有為之主若是者即是隨文耳太虛之氣陰陽一物也然而有兩健順而已又不可謂天无意陽之至健不爾何以發散

陰之性常順然而地體重濁不能隨則不能順則有變動故曰交交有等故曰物物相雜故曰文

交者交雜之義

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

剛柔錯雜美惡混淆文王與紂當之矣

是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

不齋戒其心則雜而著也

百物不廢巨細无不察也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮

擬議云為非乾坤簡易以立本則易不可得而見也

簡易故能悅諸心險阻故能研諸慮

簡易然後能知險阻簡易理得然後一以貫天下之

是得象可狀也今雷風有動之象須謂天為健雖未嘗見然而成象故以天道言及其發則是效也著則是成形成形則是道也若以耳目所及求理則安得盡如言寂然湛然亦須有此象有氣方有象雖未形有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

言易於人事終始悉備行善事者易有祥應之理萌兆之事而易具著見之器疑慮而占則易示將來之驗有以見天地之間成能者聖人而已能畏信於易者雖百姓之愚能盡人鬼幽明之助

天能為性人謀為能大人盡性不以天能為能而以人謀為能故曰天地設位聖人成能

天人不須強分易言天道則與人事一滾論之若分別則是薄乎云耳自然人謀合蓋一體也人謀之所在野而生著也事在未来之前吉凶在書策上著在手中卒歸三處一時合豈非幽贊於神明而得爾也

經畫亦莫非天理耳

八卦以象告爻彖以情言

八卦有體故象在其中錯綜為六十四爻彖所趨各異故曰情言

變動以利言吉凶以情遷

能變通則盡利累於其情則陷於吉凶矣

情僞相感而利害生

凡卦之所利皆變通之宜也如利建侯利艱貞誠則順理而利僞則不循理而害易言情僞相感而利害生則是專以人事言故有情僞利害也

屈申相感而利生此則是理也惟以利言

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

方其將有謀也將有問也命於著此所謂生著非謂在野而生著也事在未来之前吉凶在書策上著在手中卒歸三處一時合豈非幽贊於神明而得爾也

參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦

起其用也

極兩儀而象之性也

一物兩體氣也一故神（兩在故不測）兩故化（推行於一）此天之地所以兩分剛柔男女而效之法也天所以參一太

所以參也兩不立則一不可見一不可見則兩之用息

兩體者虛實也動靜也聚散也清濁也其究一而已

有兩則有一是太極也若一則有兩亦在无兩亦一
在然无兩則安用一不以太極空虛而已非天參也
和順於道德而理於義
理義即是天道也易言理於義一也求是即為理義
言理義不如且言求是易曉求是之心俄頃不可忘
理於義此理云者猶人言語之間常所謂理者非同
窮理之理凡觀書不可以相類而泥其義不爾則字
字相梗觀其文勢上下如充實之美與詩之言美輕

重不同
窮理盡性以至於命
性盡其道則命至其源也一作至於原也
致與至為道殊遠盡性然後至於命不可謂一不窮
理盡性即是戕賊不可至於命者止能保全天所稟
賦本分者且不可以有加也既言窮理盡性則不容
有不知
天道即性也故思知人不可不知天能知天斯知人
矣知人與窮理盡性以至於命同意
釋氏无天用故不取理彼以性為无吾儒以參為性
故先窮理而後盡性
凡人剛柔緩急趣識无有同者此乾道變化各正性
命也及盡性則皆忘之
窮理亦當有漸見物多窮理多從此就約盡人之性
盡物之性天下之理无窮立天理乃各有區處窮盡
性言性已是近人言也既窮理又盡性然後能至於

命命則又就已而言之也
昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道
曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義
陰陽剛柔仁義所謂性命之理易一物而三才備陰
陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地仁義德也而
謂之人
一物而兩體其太極之謂歟陰陽天道象之成也剛
柔地道法之效也仁義之道性之立也三才兩之莫

不有乾坤之道也易一物而合三才天人一陰陽其氣剛柔其形仁義其性

數往者順知來者逆是故易逆數也

如孟子曰苟求其故則千歲之日至可坐而致也

神也者妙萬物而為言者也

全備天理則其體孰大於此是謂大人以其道變通无窮故謂之聖聖人心術之運苟有不疾而速不行而至默而識之處故謂之神

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫疾乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮

造化之功發乎動畢達乎順形諸明養諸容載遂乎悅潤勝之健不匱乎勞始終乎止

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

健動陷止剛之象順麗入說柔之體

巽為雞

飛遷躁動不能致遠雞之象

乾為寒為氷為大赤

乾為大赤其正色也為氷健極而寒甚也

自此而下皆所以明萬物之情作類

坤為文為衆

坤為文衆色也為衆容載廣也

震為專為蒼筤竹為萑葦

震為萑葦為蒼筤竹為專皆蕃鮮也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽為木萌於下滋於上也為繩直順以達也為工巧且順也為白因所遇而從也為長為高木之性也為臭風也入也於人為寡髮廣顙躁人之象也

坎為血卦為赤

坎為血卦周流而勞血之象也為赤其色也
離為乾卦其於木也為科上槁
離為乾卦於木為科上槁附其燥也一作且燥也
艮為徑路為小石
艮為小石堅難入也為徑路通或寡也或一作且
兌為毀折為附決
兌為附決內實則外附必決也為毀折物成則止柔
者必折也

序卦

序卦相受聖人作易須有次序○序卦无足疑序卦
不可謂非聖人之緼今欲安置一物猶求審處況聖
人之於易其間雖无極至精義大槩皆有意思觀聖
人之書須布遍細密如是大匠豈以一斧可知哉
有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之
以屯
聚而不得出故盈雖雷亦然
物生必蒙
蒙冒未肆一作蒙穉者蒙昧未肆
需者飲食之道也
雲上於天物皆有待之象
比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以
履
德積則行必有方物積則散必有道
坎者陷也離者麗也
一陷溺而不得出為坎一附麗而不能去為離
夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人
傷於外必反於家萬物之理自然

雜卦

屯見而不失其居
險在外故不失其居與渙解義反故曰緩必有所失
蒙雜而著
蒙雜而著著古着字雜著於物所以為蒙蒙昏蒙也

兌見而巽伏也

兌說在外巽入在隱

井通而困相遇也

澤无水理勢適然故曰相遇

小過過也

過而未顛也

履不處也

危者安其位者也故履以不處為吉

大過顛也

過至於顛故曰大

歸妹女之終也

妹歸而長女之終也一作歸妹

繫辭所舉易義是聖人議論到此因舉易義以成之亦是人道之大且要者也

繫辭反復惟在明易所以為易撮聚衆意以為解欲曉後人也化不可言難知可以言難見如日景之行則可知之其所以行難見也人於龜策无情之物不知其將如何惟是自然莫或使之然者陰陽不測之類也已方虛心以鄉之卦成於爻以占之其辭如何取以為占聖人則又於陰陽不測處以為占或於夢寐或於人事卜之然聖人於卜筮亦鮮蓋其為疑少故也

不見易則不識造化不識造化則不知性命既不識造化則將何謂之性命也大易不言有无言有无諸子之陋也人雖信此說然不知能以何為有以何謂之无如人之言曰自然而鮮有識自然之為體觀其幾者善之幾也惡不可謂之幾如曰幾者動之微吉之先見亦止言吉耳上交不諂下交不瀆人事不過於上下之交此可盡人道也且如孝弟仁之本亦可以言幾造端乎夫婦亦可以言幾親親而尊賢亦可以為幾就親親尊賢而求之又有幾焉又如言不誠其身不悅於親亦是幾欲觀易先當玩辭蓋所以說易象也不先盡繫辭則其處苟要入德必始於知幾

觀於易也或遠或近或太艱難不知繫辭而求易正猶不知禮而學春秋也繫辭所以論易之道既知易之道則易象在其中故觀易必由繫辭繫辭獨說九卦之德者蓋九卦為德切於人事有謂心即是易造化也心又焉能盡易之道易象繫之以辭者於卦既已具其意象矣又切於人事言之以示勸戒釋氏之言性不識易識易然後盡性蓋易則有无動靜可以兼而不偏舉也无則氣自然生氣之生即是道是易

乾不居正位是乾理自然惟人推之使然邪

主應物不能固知此行而流也入德處不移則是道不進重滯者也動靜不失其時是時措之宜也集義也集義久則自有光明靜則无見必動乃見其道光明以其本之光明故其發也光明學行之乃見至其疑處始是實疑於是有學險而止蒙夫於不當止而止是險也如告子之不動心必以義為外是險而止也蒙險在內是蒙昧之義蒙方始務求學而得之始是得所止也若蹇則是險在外者也

易乃是性與天道其字曰月為易易之義包天道變化易非止數春秋大義不止在元在易則是至理在孟子則是氣

第三十九頁後四行豫則事有備刊本有說无今改

第四十一頁前五行大可爲也刊本爲說化今改

後三行有我所能勉哉乃能炤物二句疑有脫誤

第四十二頁後六行力小而任重說本小說少今改

第四十九頁後七行如困卦貞大人吉亨刊本貞沿宋諱作正改

第五十頁前七行美惡混淆刊本混訛渾今改

第五十四頁前一行若一則有兩云云疑有脱誤

第五十七頁前八行爲餐飧刊本飧訛莫今改

覆校官編修臣張秉愚

校對官檢討臣季學錦

謄録監生臣繆引吉

漢上易傳

〔宋〕朱震撰

缺　页

欽定四庫全書蒼要 經部 漢上易傳卷一

詳校官祭酒臣韋謙恒

漢上易傳

提要

臣等謹案漢上易傳卦圖叢說總一十五卷宋朱震撰震字子發荆門軍人宋史有傳自王弼之說行而漢易遂亡震學以象數為宗推本源流上溯周漢包括異同以救晉代清言之失其功頗鉅至于論圖書授受謂陳摶以先天圖傳种放更三傳而至邵雍种放又以河圖洛書傳李溉更三傳而至劉牧穆修以太極圖傳周敦頤再傳至程顥程頤厥後雍得之以著皇極經世牧得之以著象數鉤隱圖敦頤得之以著太極圖說通書頤得之以述易傳其說頗為後儒所傳述實自震發之然宋志謂其論圖書原委莫知所自則亦未嘗不疑之矣又宋世皆以易九數為洛書

十數為河圖獨劉牧以十數為洛書九數為河圖震此書亦用其說是均不免于好異分別觀之可也震于高宗時為趙鼎所薦召問易春秋之旨以所學對後歷官至翰林學士實由此受知其題曰漢上易傳則因其所居而名之也乾隆四十二年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
總校官臣陸費墀

漢上易傳原序

聖人觀陰陽之變而立卦效天下之動而生爻變動之別其傳有五曰動爻曰卦變曰互體曰五行曰納甲而卦變之中又有變焉一三五陽也二四六陰也天地相函坎離相交謂之位七八者陰陽之稚六九者陰陽之究稚不變也究則變焉謂之策七八九六或得或失雜而成文謂之爻昔周人掌三易之法一曰連山二曰歸蔵三曰周易七八者連山歸蔵也六九者周易也經實備之策三變而成爻爻六變而成位變者以不變為體不變者以變者為用四象並行八卦交錯而天地萬物之情可見矣其在繫辭曰爻象動乎內吉凶見乎外又曰道有變動故曰爻此見於動爻者也乾生三男坤生三女乾交乎坤自姤至剥坤交乎乾自復至夬十有二卦謂之辟卦坎離震兌謂之四正四正之卦分主四時十有二卦各主其月乾貞於子而左行坤貞於未而右行左右交錯六十卦周天而復陰陽之升降四時之消

息天地之盈虛萬物之盛衰咸繫焉其在易之復曰七日来復象曰至日在革曰先王以治歷明時在說卦曰震東方也巽東南也離南方之卦也兌正秋也乾西北之卦也坎正北方之卦也艮東北之卦也此見於卦變者也乾生者四卦八卦坤生者四卦八卦變復生六十二坎離肖乾坤者也大過小過頤中孚宵坎離者也故乾坤不動而坎離四卦亦莫之動其畧陳於雜卦其詳具於六十四卦之彖所謂辨是與非者也此卦變之中又有變焉者也一卦含四卦四卦之中復有變動上下相棣百物成象其在易則離震合而有頤坤離具而生坎在繫辭則罔罟取離耒耨取益為市取噬嗑舟楫取渙服乘取隨門柝取豫杵臼取小過弧矢取睽棟宇取大壯棺槨取大過書契取夬又曰八卦相盪又曰六爻相雜唯其時物也又曰雜物撰德此見於互體者也一生水而成六二生火而成七三生木而成八四生金而成九五生土而成十生於陽者成於陰陽三天兩地也生於陰者成於陽兩地而三天也天以三兼二地以二兼三五位相得合而為五十其在繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十在說卦曰巽為木坎為水離為火此見於五行者也乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納己艮納丙兌納丁庚戊丙三者得於乾者也辛己丁三者得於坤者也始於甲乙終於壬癸而天地五十五數具焉其在易之蠱曰先甲三日後甲三日在巽曰先庚三日後庚三日在離曰己日乃孚在繫辭曰懸象著明莫大乎日月此見於納甲者也凡此五者之變自一二三四言之謂之數自有形無形言之謂之象自推考象數言之謂之占聖人無不該也無不徧也隨其變而言之謂之辭辭也者所以明道也故辭之所指變也象數也占也無不具焉是故可以動可以言可以制器可以卜筮蓋不如是不足以明道之變動而盡夫時中也故曰繫辭焉而命之動在其中矣夫易廣矣大矣其遠不可禦矣然不越乎陰陽二端其

究則一而已矣一者天地之根本也萬物之權輿也陰陽動靜之源也故謂之太極學至於此止矣卦可遺也爻可忘也五者之變反於一也是故聖人之辭因是而止矣

漢上易傳卷一

宋 朱震 撰

上經

䷀ 乾下乾上 乾元亨利貞

乾健也元始也亨通也升降往来周流六虛而不窮者也利者得其宜也貞者正也初九九三九五正也九二九四上九變動亦正也故九二曰龍德而正中者也乾具此四德故為諸卦之祖程頤曰一德不具不足謂之乾伏羲初畫八卦乾坤坎離震巽艮兌因而重之歸藏之初經是也商人作歸藏首坤次乾夏后氏作連山首艮而乾在七其經卦皆六十有四至于文王首乾次坤以乾坤坎離為上篇震巽艮兌為下篇繫以卦下之辭周公繼之乃有爻辭

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉

易有四象六七八九七八不變者也六九變者也歸蔵連山用七八易用六九而七八在其中變者以不變者為基不變者以變者為用陸績曰陽在初稱初九去初之二稱六二則初復七陰在初稱初六去初之二稱九二則初復八矣卦畫七八經書九六七八為爻九六為爻四者互明聖人之妙意也乾為馬六爻皆以龍言之何也乾體本坤陽以陰為基也自震變而為乾震變乾則乾為龍乾變震則震為馬故震爻曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

其究為健

也一者数之始乾之元也陽生於子萬物資之而有氣一變而七七變而九四之為三十六六之為二百一十有六而乾之策脩矣乾天也萬物資始於天天之道始於一故曰乃統天此贊元也六爻天地相函坎離錯居坎離者天地之用也雲行雨施坎之升降也大明終始離之往來也所謂亨也萬物殊品流動分形陰陽異位以時而成乾自子至戌坤自未至酉男卦從乾而順女卦從坤而逆所謂時也六位循環萬物生生而不窮者乎此贊亨也聖人時乘六龍潛見躍飛御天而行體元亨也乾坤相交是生變化萬物散殊各正性命性源同而分異命稟異而歸同太和者相感絪縕之氣天地之所以亨也各正性命保之而存合之而聚不貞則不利故曰乃利貞不曰乾坤而曰乾道者乾行坤從天之道也此贊利貞也乾為首震生萬物坤為衆變震為蕃庶積震成乾首出乎庶物之上五辟四諸侯三公二大夫初元士各正

其位萬國咸寧體利貞也乾君道體元享利貞而後盡大君之道

象曰天行健君子以自彊不息

易者象也有卦象有爻象爻也者言乎象者也言卦象也夫子之大象別以八卦取義錯綜而成之有取兩體者有取互體者有取卦變者大槩爻有未盡者於大象申之天所以為天者健也萬里一息其行不已君子以是自彊不息不敢橫私其身也夫不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明博厚配地高明配天乾言不息配天也坤言厚德配地者誠而已矣獨於乾言誠者誠天之道也

乾乾能之乎玄曰首尾可以為庸程頤曰終日乾乾對越在天蓋上天之載无聲臭也初二三有伏震震為龍為足五為坎九四變離兌兌為澤澤淵也足進乎五或躍也伏震為龍退而在淵也九居四履非其位宜有咎進則无咎堯老而舜攝舜老而禹徂征之時乎玄曰東動青龍光離于淵程頤易傳曰量可而進其適時則无咎九五坎變離離為飛乾為天離淵而飛飛龍在天也離為目見也九五動九二大人應

而往造之利見大人也玄曰龍幹于天長類無疆上九變兌兌為毀折亢滿之累也盈極則虛不可久也玄曰南征不利九陽剛之極乾天德在萬物之先復用陽剛之極則剛過矣人所不能堪也九六陰陽之變也九變則六六變則九九六相用剛柔相濟然後適乎中闕子明曰以六用九易傳曰以剛為天下先凶之道也伏爻何也曰京房所傳飛伏也乾坤坎離震巽艮兌互相伏者也見者為飛不見者為伏飛方來也伏既往也說卦巽其究為躁卦倒飛伏也太史公律書曰冬至一陰下藏一陽上舒此論復卦初爻之伏巽也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言者錯雜四德六爻反復成文設為問答往來相錯亦文也故太玄準之以玄文天地之大德曰生元者生物之始善之長也其在人則仁也亨者天地之極通衆美之期會也利由屈信相感而生或屈或信各得其宜義者宜也語義則利在其中矣貞正也在物則成也玄所謂水包貞也有德乃有事德不正則事不立立事之謂幹唯仁者宜在高位故君子體仁足以長人凡長於人皆長也物不可以苟合必致飾焉故嘉會足以合禮嘉會如嘉魂魄是也利順物理而行之各得其所欲者也故利物足以和義守正堅固不為萬物之所挠奪乃能建立庶事故貞固足以幹事君子剛健不息行此四德故曰乾元亨利貞張載曰天下之理得元也亨會而通也說諸心利也一天下之動貞也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大

人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹
閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利
見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎
何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立
其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與
存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因
其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也
子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進

德修業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人
何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從
龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者
親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴
而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔
也

乾之變化龍德也初九變坤謂之潛龍龍德而隱者
也初之四變九為六易世也初九隱伏不易乎世也

二陰遯也自初九之四言之行也此所謂曲而中也
九二之動龍德而正中者也庸者中之用也二之五
爻為口為言上行為行言行也言中庸而應庸言之
信也行中庸而正庸行之謹也言行變化不失其中
故謂之庸初九九三上下正閑邪也九二動正中存
誠也誠自成也非外鑠也閑邪則誠自存猶之烟盡
火明波澄水靜閑之者誰歟莫非誠也言信行謹閑
邪存誠其德正中自二之五善涉乎世矣然且不自

伐以正中而遊人間者也兌隱矣二不行矣不聞其言不見其行不伐也德施而光普博也文明而巽化也唯至誠為能化其德如是宜之五為君也是以利見九五之大人故曰君德五君位也顏子擇乎中庸而弗失之夫子告之以為邦九二君德故也乾剛之德自初至三進德也九二動成巽巽為事業者事之成動而巽修業也兌為口正以動忠信也忠信所以進德也巽言不離於忠信修辭也二正誠也巽為股立也修辭以立誠誠立而其業定修辭所以居業也初九知中之可至則行而至之初可與乎變也九三知中之不可過則動而終之三可與存乎義也義者時措之宜也玄曰諸一則始諸三則終二者其得中乎是故九三動而弗處居上位而不驕也初九遁而无悶在下位而不憂也是則乾乾者進德修業立誠以居之而已非安夫上位而不去也故乾乾因其時而惕雖危无咎巽為多白眼惕也九三之動危厲也

離日在上為朝在五為晝在三四為日昃為夕為終日在二為暮夜為明入地中日在三故曰夕惕九四動之五進而上也復之四退而下也故曰或躍或疑辭也謂非必也九四動正也之五不正疑為邪四臣位五君位出乎臣之類離羣也三陽為羣然上下進退无常者乃九三進德修業至是欲及時爾故進則无咎不然四近君多懼安得无咎易傳曰聖人之動无不時也五變之二成巽下有伏震巽風震雷同聲相應也二動之五成兌下有伏坎兌澤坎水同氣相求也五之二兌澤流坎水流濕也二之五離火見離燥卦火就燥也五變來之二二有伏震雲從龍也二巽往之五五兌成虎風從虎也九五中正而居天位聖人作也二震為萬物離目為觀萬物觀也九五變六六本乎地故親下而見二九二應五九本乎天故親上而見五易傳曰乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也九居上處極貴而失

尊位无位也王弼謂初上无位誤也三變成坤坤為衆民也三不變高而无民也賢人九三剛正也不變以應之賢人在下位而上无輔也故動則有悔貴高而盈亢則窮也文辭曰大人丈言曰聖人聖人有大之極而不為其大大而化之而化也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

易傳曰言乾之時也潛龍勿用時在下也見龍在田時舍也終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

易傳曰言乾之義也乾伏坤見陽氣潛藏故曰潛龍勿用坤丈離明德施之普光于天下人丈明也故曰見龍在田三陽方行亦與之行故終日乾乾行不息也周公繼日待旦之時乎四人位五天位離人之天水火相息乾道革矣故曰或躍在淵天不可階而升也不曰位乎君位而曰位乎天德者成性躋聖也張載曰受命首出則所性不存焉故曰飛龍在天亢龍有悔上極也消息盈虛與時偕行則无悔偕極則窮故有悔也六九相變天地之道不可違之則也乾元始也於其始也用九其終不過矣以其不可過也故

以九終以極數也然天人有交勝之理故有悔天德不可為首用九不見其首則不過不過中也六位得中天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下丈明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

易傳曰言乾之義也乾伏坤見陽氣潛藏故曰潛龍勿用坤丈離明德施之普光于天下人丈明也故曰見龍在田三陽方行亦與之行故終日乾乾行不息也周公繼日待旦之時乎四人位五天位離人之天水火相息乾道革矣故曰或躍在淵天不可階而升也不曰位乎君位而曰位乎天德者成性躋聖也張載曰受命首出則所性不存焉故曰飛龍在天亢龍有悔上極也消息盈虛與時偕行則无悔偕極則窮故有悔也六九相變天地之道不可違之則也乾元始也於其始也用九其終不過矣以其不可過也故

曰天則見天則則知中道乃固然之理非人能為之也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

元者乾之始剛反而動亨在其中矣利貞者乾之性情也性情猶言資質也動而生物利也不有其功常久而不已貞也貞正也始則亨亨則利利則貞在其中諸卦言利者指事而言之利於此或不利於彼乾始萬物資之天下至大无不蒙其利者不言所利則其利大矣故謂之元元又訓大故也夫子欲言乾道之大其辭有不能盡者故曰大哉乾乎乾總言之則亨也元亨則利貞在其中矣蓋雲行雨施品物流形則萬物各正其性命矣鄭康成本作情性

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人

者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼
神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違
而況於人乎況於鬼神乎亢之為言也知進而不知退
知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存
亡而不失其正者其唯聖人乎

君子積善成德以其成德行之為行日可見於外而
不可掩者行也九二是也隱之為言隱伏而未見於
世行而其德未成是以弗用張載曰未至於聖皆行

而未成之地初九正其始二益之而說學以聚之也
聚者升而上也兌為口問以辯之也二動中虛虛則
有容寛以居之也動而以巽行仁以行之也學聚問
辯寛居仁行二與五應有君德也是以言行如上云

九三九四以剛乘剛而不中過乎剛也二為田九三
居下位之上雖上不在天而下已離田動則危且有
咎故乾乾不息因其可危之時而惕則雖危无咎矣
中二爻人也四上不在天下不在田或進而之五則
中不在人可懼之地也故疑而未決上下進退不必
於處是以无咎九三之惕九四之疑可謂能用九矣

雖重剛不中何患於過乎道者循萬物之理而行其
所无事者也天地之覆載日月之照臨四時之消長
鬼神之吉凶豈有意為之哉大人其道與天地日月
四時鬼神合故順至理而推行之先後天而不違天
且不違而況於人乎況於鬼神乎鬼神者流行於天
地之間者也是以九五利見大人也亢者處極而不

知反者也萬物之理進必有退存必有亡得必有喪
亢知一而不知二故道窮而致災人固有知進退存
亡者矣其道詭於聖人則未必得其正不得其正則
與天地不相似知進退存亡而不失其正者其唯聖
人乎故兩言之前曰大人此曰聖人知進退存亡不
失其正則德合陰陽與天地同流而无不通矣此大

坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得
而化之者也

主利西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形乾始而亨无所待也是以能大坤待乾而行乃能至於大有氣而後有形也故乾元曰大哉坤元曰至哉天健也坤順而承之故曰坤天先地後而生萬物坤為大輿自下載之積厚也天无疆者也坤所以配之者載物之德合乎无疆故地配天坤合乾坤之始皆謂之元光者坎離也大者乾陽也靜翕含之也以育其根動闢弘之也以成其形一靜一動品物咸亨故曰亨品物咸亨者離之時也乾為馬坤變之為牝馬牝馬地類也无疆者乾之行也坤依乾而行以柔承剛以順承健乃能行地无疆故曰利牝馬之貞利牝馬之貞則非不言所利此坤之利所以異於乾之利歟君子攸行乾之象柔順坤之德一三五天也二四六地也陽以奇為正陰以偶為正陽先陰後柔順承乾乃得坤正則柔順者利於承乾以為正也是以君子體坤而行者攸往也故曰君子攸行猶乾言時乘六龍首出庶物也一三五不得其正先迷也失坤道也牝雞无晨西雲不雨故曰先迷二順一四順三六順五順乾得主坤道有常有常者坤之利也臣待君唱女須男行故曰後得主利子夏傳曰先迷後得主也二進至三坤體成西南坤也止而不進成艮東北艮也坤陰生於午至申三陰成矣自申抵戌羣陰得朋宜若有得也而至亥成坤萬物皆虛故曰西南得朋乃與類行乾陽生於子至寅三陽成矣自寅抵辰陰類浸亡乃終有慶是以得君者臣之慶得親者子之慶得夫者婦之慶三者未有不離其朋類而得者也故曰東

北喪朋乃終有慶坤以順為正而地之順天而无疆者順夫正也臣有獻替婦有警戒子有幾諫各安其正乃能悠久而無窮安貞之吉應乎地之所以无疆也故曰安貞吉張載曰東北喪朋雖得主有慶而不可懷也虞翻以月之生死論之曰從震至乾與時偕行消乙入坤滅藏於癸坤終復生陰陽之義配日月其大致則同

象曰地勢坤君子以厚德載物

天高西北地傾東南以順之故水潦有所歸而萬物各得其所君子積順德而至博厚故能容載萬物

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰者小人之道也一陰生於午剥乾之初也五陰而霜降六陰而堅冰初六之動柔成剛陰始凝也莫之禦焉駸駸馴致乎盛陰而小人之道極矣故觀其所踐履則一陰始凝知其必至於履霜堅冰也震為足自下而進履也或曰坤之初六五月也何以有履霜堅氷之象曰所謂見微者也寒露者剥之初六也霜降者剥之六五也剥之初六即坤之初六也剥之六五即坤之六五也剥窮成坤上六也露者坤之氣寒氣入之故露為霜立冬水始冰亦坤之初六也於斗建為亥乾金之氣為冰故坤之初六一爻自始卦言之為五月自剥卦言之為九月至五陰而霜降自坤卦言之為十月為亥至六陰而成冬玄所謂水凝地坼非見不見之形者其能知小人之禍於甚微之時乎

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二中正而動中故直正故方直者遂也方者不易其宜也易曰乾其靜也專其動也直是以大生焉又曰坤至柔而動也剛至靜而德方而說卦乾為直坤為方方亦剛也故曰六二之動直以方也重坎為習

二動成坎不習也動而之五得正不習无不利也坎為光光大也易傳曰二為坤之主中正在下盡地之道故以直方大三者形容其德由直方大故不習而无不利不習謂自然也在坤道則莫之為而為也在聖人則從容中道

六三含章可貞或從王事無成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

坤離為文明三文之成為章坤見離伏含章也人臣當含章不耀以其美歸之君六三不正非容悅者也可正也六三動則正性惟含章也故當可動而動以時發也坤德含弘光大含章者坤之靜也以時發者坤之動也靜而含動而弘坤之所以承天歟乾為王伏巽為事三內卦之上為成上為外卦之終或從王事者三之上也坤作成物无以成功自居有終其事而已為臣而終其事職當然也六三以是從王事得恭順之道知光大矣坎離合為知知日月之明光大也卻雍曰陽知其始而享其成陰效其法而終其勞六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

坤為囊六四動成艮艮為手括囊也六四正動則不正四有伏兌兌為口不正无譽可也无咎何邪六四當天地否塞賢人遯藏之時不利君子正故止其口而不出者慎也慎以全身故於義不害若立人之本朝道不行矣而括囊緘默罪也安得无咎故此爻不以位言之

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

五尊位六居之人臣當此唯守中居下乃得元吉否則必凶黃地之中色文者地道之美見於山川動植者也裳下體之飾曰黃則守中有地道之美而不過故曰文在中也曰裳則居下雖處尊位而不失坤之常唯守中不過斯能居下矣以是而動動則得二元吉也元吉者言其始本自吉非變而吉也故元吉在

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

上六坤之窮十月也其位在亥乾之位十一月復震

震變乾為龍上六變乾乾為天卦外天際也野之象

野莫知所適之地坤道已窮動而不已臣疑於君乾

坤交戰君臣相傷不知變通故也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

六陰柔之極不濟之以陽剛則邪佞之道故以九用

六乃能永久不失其正杜欽曰地道貴斂陽始之陰

終之未始離陽故曰以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常

含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積善之家必

有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非

一朝一夕之故其所由来者漸矣由辯之不早辯也易

曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬

以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不

利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成

也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地

變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言

謹也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支

發於事業美之至也陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也

故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之

雜也天玄而地黃

至柔至靜者坤之體也動而剛方者坤之用也方亦

剛也以其不可易言之謂之方其體則坤用則隨乾

觀其所動而坤之順德見矣含萬物而生之者陰含

陽也玄曰天鬱化精地隱魄榮隱所謂含萬物也及

其化生品物咸章保厥昭陽坤道乃光坤之光即乾

之光大也玄曰天炫炫出於无眹煌煌出於无垠炫

炫煌煌所謂化光也坤道至矣一言可盡其順矣乎

天動地隨其行有時故承天而時行善不善之報必

有餘者馴而不已積之既久則末流必多乾坤是也

家言臣子也坤積至五子弑父臣弑君離日坎月自

下而進非一朝一夕之故其所由来者漸矣辯之不早其禍至此矧不辯乎先儒嘗以乾坤論之謂君子之道有時而消於是有坤化陽滅者矣然而復出為震者餘慶之不亡也小人之道有時而消於是有陽息陰盡者矣然而極姤生巽者餘殃猶在也觀諸天道月之生死晦盡而生明既湍而成虧先儒餘慶餘殃之論為不誣矣是故有虞之子不肖而陳齊永祚商辛之後有國而禄父再亡敬者操持其誠心而弗敢失也二動以直敬以直內也直內言內省不疚其理直也方者義之不可易也有所不為有所不行也二往之五義以方外也誠者合內外之道內直外方敬義立矣敬義立則相應相與其德不孤放諸四海而準以直方大也文動為行巽為不果二動震見巽伏不習无不利則不疑其所行也上曰中則直此言直其正何也曰正而不中者有矣中則正矣天地之間萬物粲然而陳者皆陽麗於陰託之以為美者也陽盡則陰之惡畢見不能自美矣然陰雖有陽之美當含蓄之以從王事待時而發不有已也豈敢當其成功哉乾巽從王事也地道无成順天而行乾知大始坤代有終自然之道也故臣終君之事妻終夫之事不言子者臣子一也泰之時天地變化草木亦蕃而況人乎否之時天地閉塞賢人亦隱而況草木乎三才一理也是故併言之括囊无咎非閉其言而不出蓋言謹也謹者莊子所謂慎為善也陰進至三成否否泰反其類故其言如此坤五黃中動而成坎傳所謂坤之比也坎為通有美在中而通於理理者中正也天地萬物之所共由者也通於理則大美具矣美在其中矣五君位六變九正位也正位而居坤體不失為臣之道黃裳也九五艮艮為手二五相易成震震為足暢於四支也巽為事業者事之成發於事業也誠則形形則不可掩故美在其中暢於四支發於事業通於理者无往而不通其伊尹周公共伯和

之事乎月盛則掩日臣彊則疑君陰疑於陽必戰十月純坤用事而稱龍者天地未嘗一日而無陽亦未嘗一日而无君子為其純陰嫌於无陽也故稱龍焉乾在故也上六之動坤成乾其體剥剥者復之反震變也十一月復復初九庚子子坎之位坎為血震為玄黄血幽陰也上六疑陽未離陰類故稱血焉震者天地之一交天玄而地黄玄者坎中之陽黄者離中之陰天地之雜也其血玄黄君臣相傷也雖欲力勝莫之助也故聖人於初六戒之上六則无及已鄭本作為其無於陽也故稱龍焉或問初之四二之五三之上六爻反復相應何也曰京房所傳世應也三畫之卦一二三重為六爻四即初五即二上即三各以其類相應卽有變必有應也變乎內者應乎外變乎外者應乎內變乎下者應乎上變乎上者應乎下本乎天者親上本乎地者親下變之與應常反對也故卦一世者四應二世者五應三世者上應四世者初應五世者二應六世者三應在易言應者一十有九卦昔之言應如子太叔論迷復凶是也至虞翻始傳其秘然未盡善繫辭曰變動不居周流六虛上下无常剛柔相易世應者相易之一也故曰兩則化一則神

震下坎上屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

自屯豕而下乃以卦變為象屯臨之變自震來四之五震者乾交於坤一索得之剛柔始交也四之五成坎坎險難剛柔始交而難生也易傳曰始交而未暢為屯在時則天下未亨之時此以震坎釋屯之義也安乎險而不動與動乎險中不以正皆非濟屯之道初九正也四之五得位大者亨以正而利也以天地觀之剛柔始交鬱而未暢雷升雨降其動以正則萬物滿盈乎天地之間有不大亨乎此以初九九五釋

元亨利貞也震雷也坎雨也兌澤上而成坎故為雨初九屯之主也初往之五行必犯難益屯而不能亨矣君子宜守正待時故勿用有攸往此言初九也天造之始草創冥昧人思其主能乘時衆建諸侯使人各歸以事主雖有强暴誰與為亂哉四為諸侯九五在上六四正位分民而治建侯也雖則建侯而未始忘乎險難震為草乾之始也坤為冥昧坎為勞卦故曰天造草昧宜建侯而不寧此再言初九九五也以卦氣言之十月卦也太玄準之以礥或曰聖人既重卦矣又有卦變何也曰因體以明用也易无非用用无非變以乾坤為體則以八卦為用以八卦為體則以六十四卦為用以六十四卦為體則以卦變為用以卦變為體則以六爻相變為用體用相資其變无窮而乾坤不變變者易也不變者易之祖也所謂天下之動貞夫一也故曰剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣又曰辭也者各指其所之

考其所命之辭尋其辭之所指則於變也若辨白黑舉一隅也推矣夫易之屢遷將以明道而卦之所變舉一隅也推而行之觸類而長之存乎卜筮之所尚者豈有既哉故在春秋傳曰某卦之某卦者言其變也若伯廖舉豐之上六曰在豐之離知莊子舉師之初六曰在師之臨其見於卜筮者若崔子遇困之大過者六三變也莊叔遇明夷之謙者初九變也孔成子遇屯之比者初九變也南蒯遇坤之比者六五變也陽虎遇泰之需者六五變也陳仲遇觀之否者六四變也周官太卜掌三易之法其經卦皆八其別皆六十有四八卦謂之經則六十四卦為卦變可知故曰卦之所變舉一隅也王弼盡斥卦變以救易學之失救之是也盡斥之非也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎在上為雲雷動於下雲蓄雨而未降屯也屯者結而未解之時雨則屯解矣豕言雷雨之動滿盈者要

終而言也解絲棼者綸之經之經綸者經而又綸終則有始屯自臨變離為絲坎為輪綸也離南坎北南北為經經綸也君子經綸以解屯難凡事有未決反復思念亦此象也

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

初九剛正屯難之始上有正應震動體進則犯難成異為進退九居四不安故盤桓子夏傳曰盤桓猶桓旋也盤桓不進利於守正不進非必於退也志在行其正也初九不急上行之謂志剛中也志行正也可不盤桓以待時乎初動濟屯四諸侯位建國命侯資以輔五屯難未解衆陰不能自存有剛正之才使之有國則衆從之陽貴陰賤坤衆為民九退復初以貴下賤大得民也故曰利建侯夫子時楚有四縣趙簡子命下大夫受郡必言利建侯者建侯萬世之利也或問震又成巽何也曰所謂雜物撰德也撰數也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

九五屯之主六二中正而應共濟乎屯者也故曰屯如二乘初九欲往應五迫於剛強邅回而不能去故力排互體蓋未詳所謂易道甚大參解衆陰不能自存有剛正之才使之有國則衆從之陽貴陰賤坤衆為民九退復初以乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

九五屯之主六二中正而應共濟乎屯者也故曰屯如二乘初九欲往應五迫於剛強邅回而不能去故旋也盤桓不進利於守正不進非必於退也志在行其正也初九不急上行之謂志剛中也志行正也可不盤桓以待時乎初動濟屯四諸侯位建國命侯資以輔五屯難未解衆陰不能自存有剛正之才使之有國則衆從之陽貴陰賤坤衆為民九退復初以貴下賤大得民也故曰利建侯夫子時楚有四縣趙簡子命下大夫受郡必言利建侯者建侯萬世之利也或問震又成巽何也曰所謂雜物撰德也撰數也

之否曰坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上自三至四有艮互體也王弼謂互體不足遂及卦變鍾會著論力排互體蓋未詳所謂易道甚大矣

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

九五屯之主六二中正而應共濟乎屯者也故曰屯如二乘初九欲往應五迫於剛強邅回而不能去故

連如乾變震為足乘馬也初不應五二欲應之與馬別矣故乘馬班如春秋傳曰有班馬之聲杜氏曰班別也五坎為盜盜據山險寇也男曰婚女曰姻媾男女合也九五應六二婚媾也五自初九視之有險難之象寇也自六二視之匪寇也婚媾也特以乘剛故耳初九六二正也而致六二之難者剛乘柔則順柔乘剛則逆妻不亢夫臣不敵君天地之道故曰六二之難乘剛也二五相易五之二成兌兌女子也二之五成坤坤為母女子而為母字育也坤見坎毀剛柔以中正相濟屯解之象坤為年其數十六二守正不苟合於初而貞於五是以不字屯難之極至於十年二五合剛柔濟兌女乃字屯本臨二之五合則九反二六反五坤為常故曰反常也王弼曰屯難之世其勢不過十年孰謂弼不知天乎坤為年何也曰歲陽也陽生子為復息為臨為泰乾之三爻也夏后氏建寅商人建丑周人建子无非乾也古之候歲者必謹候歲始冬至日臘明日正月旦日立春日謂之四始四始亦乾之三爻也坤十月陰也禾熟時也故詩十月納禾稼春秋書有年大有年喪禮三年者二十七月也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三柔不當位不安於屯妄動以求五五君位艮為黔喙震為決躁鹿也言有求於君也若上六變而應三艮變巽離有結繩為罔罟之象艮為手虞人指蹤而設網罟者也上六在君之側而不應譬之即鹿无虞人以導其前豈惟不得鹿乎往而徒反退之三陷于林莽中矣艮為山震為木林也三四為中林中也六三有從禽之欲不知事有不可貪求妄動是以陷于林中而不恤故曰即鹿无虞以從禽也君子初九止也艮也君子安於屯不若六三徒往而窮自取疵

吝

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也
六四柔而正上承九五坎為美脊之馬艮為手乘馬也四自應初五自應二其情異乘馬而班別者也故曰乘馬班如六四雖正有濟屯之志五不求而往豈能行其志哉五求四男下女陰陽相合斯可往矣往之上得位故吉无不利艮為手求也坎為月震東方明之時也九五有明德故求而往吉无不利否則志不應有凶易言出入往來何也曰出入以度內外也卦有內外自內之外曰出自外之內曰入出者往也入者來也往者屈也來者伸也出入往來屈伸相感而无窮天道東面望之來也西面望之往也故晉之出為明夷之入蹇之往為解之來

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也
坤為民兌為澤五之二成兌有膏澤下於民之象膏澤不下故曰屯其膏言人君之屯也九五中正守位以君討臣則三復乘五蓋膏澤不下五之施未光民不知主禍將不測矣故大貞凶易傳曰膏澤不下威權已去而欲驟正之求凶之道也魯昭公高貴鄉公之事是也若盤庚周宣修德用賢復先王之政諸侯復朝以道馴致為之不暴又非恬然不為若唐之僖

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也
昭也不為則常屯以至於亡矣
上六屯之極也五坎為美脊之馬動而乘之上應三五自應二雖欲用五濟屯其情異矣乘馬而班別也上動成巽巽為號上反三成離為目坎為血泣血也上不得乎君以濟屯難極矣无如之何是以泣盡繼之以血連而不已上之三連兩離交故曰連如然屯極矣極則必變何可長也巽為長

艮下坎上蒙亨匪我求童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

止於外不可進也險在內不可止也險而止莫知所適蒙也此以艮坎二體言蒙也蒙者屯之反屯者物之稚故蒙而未亨有屯塞之義九二引而達之屯塞者亨矣屯九五大者亨五反為二以亨道行也蒙有可亨之理當其可亨之時而亨之使不失其中者時中也學者禁於未發發而後禁則過時而弗勝故曰蒙亨以亨行時中也此以九二言亨也艮為少男童蒙也我者二自謂也二在下不動有剛中之德以自守匪我求童蒙也二柔順與五相應艮為手求之象童蒙求我也童蒙求我然後二以志應五志謂剛中非剛中夫不憤不啓不悱不發蒙塞極矣於是求達馬則一發而通通則不復塞矣此初筮所以告也六三不與二相應再三瀆瀆則不告也不待其欲達隨其屢問而告之決之不一不知所從則必熒辟廢學褻其師訓瀆與黷同此以二三四爻言亨蒙之道也蒙自二至上體頤頤養也九二一爻自發蒙者言之言之剛中也然而未正故戒之以利貞自蒙者言之純一之德未發童蒙養之至于成德蹕位乎中正則聖功成矣蓋學未至於聖未足謂之成德故夫子十五志于學至于七十而從心所欲不踰矩則蒙以養正作聖之功也虞翻曰二志應五變得正而蒙七此以二五言利貞也在卦氣為正月故太玄準之以童象曰山下出泉蒙君子以果行育德

坎水在山下有源之水泉也山下出泉未有所之蒙也泉積盈科其進莫之能禦故君子果其行必育其

德德者行之源育德者養源也果行則發而必至震為行乾剛為德坎水上為雲下為雨在山下為泉象其物宜也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

初六之動發蒙也蒙蔽之民不善其始至死於桎梏而不悔初六發蒙利用此刑人刑人非惡之也以正法也於其始也正法以示之蒙蔽者知戒終不陷於刑辟用說桎梏之道也艮手震足交於坎木桎梏之象坎為律法也初六動而正正法也凡為刑殺凡見坎毀說桎梏也治蒙之初威之以刑然後漸知善道過此以往則吝矣卦言童蒙交言刑人刑所以輔教也易傳曰立法制刑乃所以教也後之論刑者不復知教化在其中矣

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

六五柔也九二剛也五以柔接剛為二所包含章有美而效之君臣道之正也二之吉也故曰包蒙吉二以剛接柔為五所納艮男為夫巽女為婦婦有相成之道虛其中以納之君道之正五之吉也故曰納婦吉二在內為家坎為乾之子父有子而生於納婦子克荷其家者也九二而致其君虛中納之非其道廣其施博積誠以包蒙能若是乎譬之子克家者也二不能包則五不肯納上柔不接家道廢矣故曰子克家剛柔接也二為家何也曰二內也大夫之位大夫有家雜卦曰家人內也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

六三蒙而不正之陰坎有伏離離目為見上九不正下接六三成兌兌為少女取女也艮少男夫也乾變為金見金夫也坤為身兌折之為躬三之上不有躬坤為順三不正行不順无攸利故戒以勿用取女取女貴正女正則家人吉六三見利而悅不能自有其

躬上九說之以利於德為不正於理為不順取是女而欲正家是亦蒙矣

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

陽為實九二剛實發蒙之主二與五應三動而近二四獨遠之若動而應初則與二相近四懷居不動獨遠於二介於不正无以發其蒙困而不學吝自取也

二坎三動成兌澤無水困也故曰困蒙之吝獨遠實也陽為實何也曰陰消為虛陽息為實消息盈虛相為去來消則降息則升實則滿虛則耗升者貴也降者賤也滿者富也耗者貧也陰陽相循禍福更纏故又為貴賤貧富禍福之象太玄曰盛則入衰窮則更生有實有虛流止无常又曰消與息糺貴與賤交禍至而福逃

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

艮少男童也五求於二成坤坤順也二往資五成巽巽巽也順則易從巽則易入順則樂告之以善道巽則優柔以開導之以此治蒙優於天下矣童蒙之吉也五君位成王求助之爻乎

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

為寇者九二也擊蒙禦寇者上九也坎為盜體師盜用師寇也艮為手擊也為寇者利於蒙闇昏亂之時蒙極而解則是非定蒙暗明故曰不利為寇上九乘其蒙解之時自上之三擊之坎毀成兌民悅而從之上下之情順也孟子謂取之无傷而燕民悅也坤為順故曰利用禦寇上下順也易傳曰若舜征三苗周公誅三監禦寇也蒙屯之反何也曰始變者六復變者六遞變者十有二臨變者十有二否變者十有二泰變者十有二反復相變聖人所以酬酢也陸震亦曰卦有反合爻有升降所以明天人之際見盛衰之理焉

乾下坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需須也須待也剛健上行遇險未動待時者也故曰需須也險在前也坎險也陽陷於陰中陷也困者水在澤下也需自二而上有困反之象三陽剛而健能須以進動而不屈不陷於險善用剛健者也故曰剛健而不陷其義不困窮矣此以兩體言乎需也須以進者需有乎而後進也孚者巳也孚之者人也豈能遽孚之哉需自大壯變大壯四陽同德四與五孚未進之時雖未得天位其德固巳剛健有孚特道未彰爾及其自四而進則位乎天位乃光享也光坎離之象光亨者以貞吉也九五正中待物之須而不匱者唯正中乎故曰貞吉需道至於光亨位乎天位為須之主萬物需之貞吉也二者夫子之待價也五者天下之望成湯也此以二五言需之才也坎為大川自四之五往也乾剛須時而往何難不濟故曰利涉大川往有功也於卦氣為二月故太玄準之以爽僕象曰雲上於天需君子以飲食燕樂

雲上於天蓄膏澤而未降須也君子蓄其才德未施於用亦須也飲食以養其氣體燕樂以養其心志居易俟命待時而動蓋需有飲食之道膏澤所以養萬物也坎為水兌為口為和說

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

三乾天際也四在內外之交曰郊五坎為險難初九正應六四而險難在前當守正不動以需其應不先時而動不犯難而上行故曰需于郊不犯難行也風雷相與不失其正天地可久之道曰恒謂五變四動而交乎下也九五虛中以需六四屈巳以下之如是之主萬物需之貞吉也二者夫子之待價也五者天下之望成湯也此以二五言需之才也坎為大川自四之五往也乾剛須時而往何難不濟故曰利涉大川往有功也於卦氣為二月故太玄準之以爽僕象曰雲上於天需君子以飲食燕樂

應時之需則上下相與可久而无咎陰之從陽地道之常也初九陽在下需六四之應而以巽行以上下言之未失常也九五剛健中正而曰犯難者非其應而往無因而至前志未通也或問利用恒也順以巽也乾道乃革也何取於卦也曰卦變也所謂之某卦

也需利用恒者需之恒也蒙六五順以巽者蒙之觀也乾九四乾道乃革者乾之小畜也小畜之中又有離兌故曰革是謂天下之至變

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

五坎為水二三兌為澤水往矣而其剛留於澤者剛鹵也二在澤中剛而柔沙之象沙近於險者也五不應二故二需之九二得中剛而能柔待時而動其動必以正積誠既久二五相合坎化為坤險難易而為平衍矣需于沙而不妄動則平衍固在其中矣故曰需于沙衍在中也六四與五近而相得四見二不應而需之與已異趣小有言宜矣兌口為言也君子自守亦何傷哉夫子不進猶不免於有言劃餘人乎二非終不進也動則正正則吉而兌毀雖小有言終无凶也故終吉象言以吉終者二之五以吉行故有終勉之也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

坎水坤土水澤之際為泥九三剛健之極進逼於險已將陷矣需于泥也上六坎在外為災故曰需于泥災在外也九三守正可也動則上六乘之坎為盜盜有戎兵寇也寇雖險我動不正而迫之已甚則至故曰致寇至上乘三成坤為輿坎為車多眚則敗也九三正而明能抑其剛健持之以敬慎而不動誰能敗哉敬者持其正也三四下有伏艮艮止也慎之象故曰自我致寇敬慎不敗也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

乾變坎為血九五大壯乾變故曰血坎為隱伏兌為口穴也六四處險者也據坎兌之際三陽自下而進故曰出自穴六四安其位以一陰凝之有險在前進退不可則陰陽必至於相傷小人安險不傷不已故曰需于血為六四者不競而順以聽之則善故曰需

于血順以聽也惟順以聽是以三陽出自穴而无違焉六四坤順也坎耳聽也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

需至于五陰已退聽難已獲濟位乎天位應天下之須坎震為酒食之象酒食所以養人者也故曰需于酒食九五為需之主應之以中正而已天下之需於五者无須不獲各足其量而止如飲酒者止於醉食者止於飽需者无窮應者不動故貞吉貞吉者以中而正也中則養之者不過過則應之有時而窮故曰酒食貞吉以中正也坎震為酒何也曰震為禾稼麥為麴蘗東方穀也故東風至而酒湧

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

需者訟之反三陽自外而入坎為穴故曰入于穴客在外主人以辭速之曰吾子入矣主人須矣九五需之主也三陽乾兌居西北之位客也自外而入主人未應不速而入坎兌為穴故曰入于穴上六戒之以敬客君子得位則小人得其所故為小人謀者如此

䷅ 坎下乾上　訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利

涉大川入于淵也

乾健也坎險也兩者相敵所以訟也无險則无訟无健則不能訟險而健故訟此以兩體言訟也訟自遯來九三之二二有孚于五剛來揜於二陰之中剛實有孚信而見窒於人不窒則无所事於訟矣雖有孚也然剛失位見窒於二陰邪正是非上未辯也能惕懼處柔訟而不過乎中則免矣離為目巽為多白眼惕之象故曰有孚窒惕中吉剛來而得中也此以訟

三之二言九二之才也訟剛過而不反終成其訟必凶故曰終凶訟不可成也此以成卦上九言訟之終也九五大人聽訟者也中正在上无所偏係君子小人各得其平故九二利見之以中正為尚也離為目見也有善聽者然後孚信懼而得中吉故曰利見大人尚中正也此以九五言訟之主也訟一變巽二變坎九五變兌川壅為澤乾首沒于澤中入于淵也天下之難未有不起於爭剛險不相下君子小人不相容難始作矣聖人見其訟也戒之中正戒之不可成若濟之以爭是以亂益亂相激而為深矣漢唐之亂始於小人為險君子疾之已甚其弊至於君子小人淪胥以敗而國從亡故曰不利涉大川入于淵也此以卦變終言一卦之義也在卦氣為清明三月節故太玄準之以爭卦一變二變何說也曰在貢之豕曰柔來而文剛分剛上而文柔在无妄之豕曰剛自外來而為主於內此舉一隅也剛柔相變上下往來明利害吉凶之无常也是故一卦變六十有

三此焦延壽易林之說也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天西行水東行違行也行相違乃有訟巽為事乾陽始於坎作事而謀始則訟不作窒訟之源也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初與四應九二間之此初六所以訟也初往訟二四

來應初坎毀巽降兌見坎險也兌說也巽為事坎又為可不永所訟之事也訟事之險者不永所事以訟不可長也永其訟者未有不及禍者也兌為言陰為小小有言也初六往而直已九四體離而明四剛初柔各得其正故雖小有言而其辯易明明故終吉初以四為終也易傳曰在訟之義同位而相應相與者也故初與四為獲其辯明同位而不相得相訟者也故二與五為對敵也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

二五本相應以兩剛不相下此二所以訟五也然五君也其德中正以不正而訟中正不可也況以臣訟君乎不克訟者義不克也故退歸而逋則其邑人三百戶舉全數也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

乾為剛德上九陽極而老舊也三之上成兌為口食舊德也自五而反逋者失位而竄坎為隱伏坤為衆坎動入於衆中竄也故曰不克訟歸逋竄也自下訟上於勢為逆於義為非禍患至於逋竄自取之猶掇拾也二去成艮手掇拾之象乾策三十有六坤策二十有四九二變則二三坤策四五乾策合而言之三百也坤為戶二在大夫位為邑自三至五歷三爻坎在內為眚二動去位則无眚故曰其邑人三百戶无眚太玄曰兩虎相牙擊者全也歸而逋之謂乎古者諸侯建國大夫受邑諸侯之下士視上農夫食九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士卿四大夫君十卿祿天子之大夫視子男大國之卿當小國之君然則諸侯之卿當天子之大夫也食二百八十有八人三百戶舉全數也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

乾為剛德上九陽極而老舊也三之上成兌為口食舊德也三之上吉也

舊德也食舊者食其素分猶言不失舊物也古者分田制祿公卿以下必有圭田以德而食其來舊矣公

卿以下所食如周官家邑小都大都之田是也三公位乾上九郊之象六三當爭勝之時不喪其舊以不訟四而從上也三從上而四間之宜有訟然三柔而明柔則不能訟明則知不可訟而止是以從上而食舊德六三介九二九四兩剛之間而失位屬也往從上九則上屈其剛就之无所事訟得位而食終吉也三之從上非苟從也或從王事以成功歸之已終其事不以无事而食是以食舊德也非從上之吉乎乾五為王巽為事三內卦之成上外卦之終故曰或從王事无成有終實巽訟田蚡上下相激至亡其身不知六三之吉也易傳曰訟者剛健之事故初則不永三則從上二爻皆以處柔不終而得吉四亦不克而渝得吉訟以能止為善也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

訟生於仇敵故有忿爭不安其命者焉九四上承五

下乘三而初為應五君也不可訟也三從上初從四无與為敵者故不克訟乃克其剛強欲訟之心而與初相應相應則情義相得各復其所者正理也復即命則變前之失安於正理矣訟者始於剛強而不明九四處柔體離巽柔巽故无狠怒明則知可否斯九四所以能復者歟巽為命何也曰巽為風風者天之號令在人則命也受之於天也故先儒以巽為命為號令為事巽象曰申命行事正與否則繫乎爻位之得失陸績曰訟

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五聽訟之主未能使人无訟何謂元吉大人得尊位以中正在上无所偏係邪枉之道不行故吉元吉者其始本吉吉之至善者也此皐陶淑問召伯聽訟之爻

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足

敬也

三限乎上下之際腰之象也上九之三或錫之乾變為金腰以金飾鞶帶也三離日之上為終朝兌為毀折伏艮為手為受服三復位鞶帶毀有褫之象也故曰或錫之鞶帶終朝三褫之自五之三歷三爻三褫也敬者人以其正足憚故敬之上九成訟而居上位受服不以正知其雖有是物亦不足取敬於人內自愧恥不安其服是以終朝三褫之爭訟逆德非人之本心故不克訟則歸而通竄以訟受服則愧而三褫坎下坤上師貞丈人吉无咎彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

坤衆也五陰而一陽為之主利於用衆二有震體震動也聚衆而動之亦用衆也周官自五人為伍積之至於二千五百人為師亦衆也故曰師衆也用師之道以正為本九二動之五正也苟動不以正出於忿

驁驕矜雖迫之以威非得其心也惟一本於正使衆人皆得其正天下之民將歸往之王者之道也師自復來初之二者也一變師二變謙三變豫四變比至比而得尊位可以王矣要終而言也故曰貞正也能以衆正可以王矣丈人者尊嚴可信長者之稱身在險中服其勤勞則衆應之能以衆正者也震為長之象言九二也武王之於尚父宣王之於方叔是已子夏傳本作大人將帥之道不剛則慢而不肅剛而不中則暴而无親剛中矣而上无柔中之主以應之則睽孤內顧動輒見疑已且不暇恤其能成功乎古者人君之用將既得其人矣跪而推轂付之斧鉞進止賞罰皆決於外不從中制是以出則有功語天下之至險者无若師也師動以義而民從之雖至險而行之以順也坎自初之二進而上行行險而順也凡藥石攻疾謂之毒師之所興傷財害物施之天下至慘也聖人不得已而用之以去民之害猶用毒藥以攻

疾雖曰毒之其實生之以此毒天下而民安有不從者哉兼是五者唯九二乎是以吉而无咎敗合於義而无咎也坎為險又為毒者險難之所伏也醫師聚毒藥以攻疾所以濟險難也故又為藥故曰剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣在卦氣為立夏四月故太玄準之以衆

象曰地中有水師君子以容民畜衆

物之在天地間至多者无若水也地中能有之師之象也故土雖緻密而含通流泉河海之大不能出其涯涘君子寛以容民又有度量上下維持以畜衆繫辭曰陽一君而二民陰二君而一民民謂陰爻也有陽爻則陰爻為民所謂容民者言内卦也坤為衆所謂畜衆者言外卦也或曰隱至險於大順伏師旅於民衆井田之法也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

坎坤為律律謂之法者度量衡之法起於黄鍾之九寸黄鍾坎位也爾雅曰坎律銓也兵法地生度度生量量生數數生稱稱生勝師出以律則教道素明兵卒有制勝敵之道也初六不正動則坤坎毀師失律之象也否臧失律也否讀為可否之否劉遵曰否字古之不字也失律者為不善否臧則不善杜預亦曰否不也故辭曰否臧象曰失律失律則凶矣或曰師出无名而以律可謂臧乎曰司馬掌九伐之灋不正而動是亦失律安得不凶春秋傳晉荀首曰在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成為臧逆為否衆散為弱川壅為澤有律以如已也故曰否臧其律竭也盈而以竭大且不整所以凶也曰師之臨者初六動而成兌也坤為衆坎為律為川坤毀則衆散坎毀則川壅而律竭

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

卦五陰聽于一陽在下而專制其事者也人臣惟在

師可以專制然專制疑於擅權不專制无成功之理
得中道乃吉而於義无咎九二剛居柔威和並用得
中者也故能承天寵天寵者龍光也乾在上為天五
坎為光二震為龍二之專制以五寵之譬之地道含
萬物而化光非天地之施乎惟在師得中乃能承天
寵不然怙寵而驕必有凶咎莫敖自用得臣剛而無
禮安能承天寵哉坤在上為邦四諸侯三公五乾為
王九自四歷三爻二有伏巽為命王三錫命懷萬邦
也古者諸侯入為天子之卿天子之卿為六軍之將
王錫命之至于三極數也然亦不過乎中萬邦所以
懷歟過則濫賞有功者不悅非所以懷來之九自五
之二懷來也
六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也
九二以剛中之才行師上下當順以聽坎耳坤順也
六三在下卦之上又動而主之則尸其事者衆也故
曰師或輿尸坤為輿輿又訓衆三動得位尸之也坎
變凫毀其師也故大者无功而凶荀卿論兵曰權出
一者彊權出二者弱易傳曰軍旅之任不專一覆敗
必矣
六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也
六四之動震為左日在地下暮夜之時師宿為次坎
阻水也險難在下救者當倍道赴之動而左次阻水
以自固豈用師之常哉宜有咎然六四柔能自正而
下无應知其不可行量敵慮勝臨事而懼末失坤之
常也於義為无咎春秋書齊師宋師次于聶北救邢
救兵待事卒能救邢何咎於次哉易傳曰度不能進
而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃為咎也易
發此義以示後世其仁深矣
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象
曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
五應二二為田震為稼坎為豕田豕害稼四時之田
皆為去害二往之五成艮手為執伏凫為言執言者

奉辭罰罪也六五柔中以任將帥二執言而行去民之害不得已而用師譬如田獵田既有禽然後取之田有禽則非无名興師執言則我有辭於義无咎矣故曰田有禽利執言无咎然六五柔於用人不可不戒九二震為長子帥衆而衆從之者以剛居柔威克厥愛以中道行師也若五動成艮於震為弟於乾為子之三則坎毀既使二主師又使三主之輿尸也所任不一雖正亦凶九五正也艮手有上使之意上使不當也輿尸之凶聖人再言之者任將不可不重也易傳曰自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父郤之戰唐郭子儀相州之敗是也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上六動乾在五上五君位大君也大君者號令之所自出也故履之上九臨之六五皆曰大君上之三成巽巽為命大君有命也有命以正有功也有大功者

開國使建國有小功者承家使受邑也四諸侯位震為長子主宗廟社稷開國者也二大夫為家初陰在下承之承家者也巽三在二四之中有開國承家之象上師之成宗廟之位古者賞人必於祖廟示不敢專故於上六併言之六三不正為小人三之上小人用於上成坤必亂邦也行師之時貪愚皆在所使未必皆君子及其成功而行賞則君子當使之開國承家小人厚之以金帛優之以祿位不害其為賞功也蓋胙之土萬世之利尊有德所以示訓若小人无厭有民人社稷其禍必至於亂邦周頌賚大封于廟言錫予善人也光武中興臧宮馬武之徒奉朝請而已得此道也然寇鄧諸賢无尺寸之土亦過矣易傳曰小人易致驕盈況挾功乎漢之英彭所以亡也或問坤為土為國邑古亦有言之者乎曰周太史為陳侯之子筮之遇觀之否觀六四諸侯之位也坤為土變而為乾乾父坤母繼父母之國者也故曰其代陳有

國乎內卦坤為土風行地上不處者也故曰風行而著於土其在異國乎此皆以坤土為國也畢萬將仕於晉遇屯之比初九變也辛廖占之曰震為土車從馬公侯之卦又曰公侯之子孫必復其始二大夫位也言自大夫復為諸侯以坤土動於下也

坤下坎上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比吉者比而吉也凡物孤則危羣則彊父子夫婦朋友未有孤危而不凶者人君為甚故比而吉謂九五也比輔也一陽在上四陰在下順從之比所以吉也故曰比吉也比輔也此合兩體言比也然比當慎不可以不與善不可以不長久不可以不正有是三者乃可以无咎以其當慎也故原筮以決其所從原再也如原蠶原廟之原比自復來一變師二變謙三變豫自謙至豫有艮手持震草占筮之象故曰原筮原筮則其慎至矣復初九始於正四變成比不離於貞元永貞也元君德也善之長也乾剛之始也蓋比道之難既原筮以審之其始也相比以善其終也永貞永豈能无咎原筮元永貞者九五也九五之剛乾元也故曰元位乎中正故永貞故曰以剛中也坎往則坤來坎勞卦不寧也坤為方不寧方來也比之時下雖比輔不敢自寧則上下相應多方來矣故曰不寧方來上下相應也後夫凶其道窮也

方來上下應也謙坤三四五爻先來比之上六獨安其位而不來欲來則已後不來則履險而逼道窮而不知變故凶上六之所以凶者後夫三爻也故曰後夫凶比道貴先故也卦氣為小滿大玄準以密親象曰地上有水相比而无間乾五王也四諸侯位坤土在上國也坤為衆萬國諸侯衆多也比師之反九二為五有先王建萬國親諸侯之象建萬國者衆建也建

萬國則民比其國君親諸侯則國君比于天子封建自上古聖人至于三代不廢享國久長秦罷侯置守二世而亡此封建不可廢之驗也患封建不得其道耳得其道者建萬國是已夏承唐虞執玉帛者萬國成湯之時七千七百七十三國成周千八百國而夫子必曰建萬國者衆建諸侯而少其力也衆建則多助少其力則易制觀此則周官諸侯之制疑若非周公之意也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

初六有它吉也

初六不正未能信者也比道以信為本中心不信人誰親之以是比人宜有咎四與初本相應初動而正往比之則有孚信矣孚者信之應也春秋傳曰小信未孚故有孚比之无咎初六坤土坤為腹動之四成坎坎為口巽為繩土器有腹有口而繩引之坎水盈其中盈缶也缶所以汲質素之器誠之象水盈其中亦誠信充實而無間之象有孚之謂也比之有孚何咎之有故曰有孚盈缶初始也四終也初自四復位終來也四非正應謂之它子夏曰非應稱它初比之以誠信其終也來有它之吉矣若始比不以誠其能終有它乎故曰比之初六有它吉也陸績曰變而得正故吉是也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

六二九五中正相比剛柔正而位當聖人猶曰比之自內者六二柔也恐其自失也二處乎內待上之求然後應之比之自內者也故貞吉正則吉也不能自重汲汲以求比動而自失其正道亦不可以行矣枉尺直尋未有能直人者也故曰比之自內不自失也

易傳曰士之修己乃求上之道降志辱身非自重之心非不切必待禮至而後出也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

比之匪人與否之匪人同義子夏曰處非其位非人道也三四處中人位也人道相比以正六三柔而不正處非其位遠比于上六以非道而不應近比乎六四六二以不正而不受天地之間未有不相親比而能自存者也比之人莫與不亦可傷乎虞翻曰體剥傷象彌子瑕曰孔子主我衛卿可得也孔子曰有命魯桓公求會於衛至桃丘衛侯弗與之見求比而不得不亦可傷乎可傷則悔咎不必言也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

四以五為外内外相形而後有也六四當位不内比於初絶其繫應外比於五守正不動則相比以誠矣故貞吉五以德言之剛健中正賢也以位言之君上也以正比賢以臣比君外比之所以吉歟易曰東北喪朋安貞吉六四之謂乎

九五比之主坎為明顯明比道者也故曰顯比五位乎正中比者因以比之不規規以求比於物比之以正中之道所以吉也故曰顯比之吉位正中也乾五為王自四至二歷三爻坤為輿為衆坎為輪田獵之後外卦為前嚮上為逆順下為順故曰失前禽也顯比之道豈言之從禽王者之於田也三面驅之闕其一面逆而嚮我則舍之背而順我之射則取之舍之者明比也取之者明不比也所謂正中也施於征伐叛者伐之服者舍之故曰舍逆取順失前禽也坤在下為邑謂二也邑人者二乾也二之五艮見兌伏兌為口邑人不誡也王者之比天下无遠邇无内外无親疎不以邑人近則告誡而親之不以僻陋之國遠則不誠而疎之使人人以中道相比無適無莫則吉若顯比矣其道猶狹未吉也故曰邑人不誡上使中也或曰安知捨逆之為嚮我取順之為射取之曰觀其

所殺而知也射者從禽左而射之由左達右詩曰公曰左之舍拔則獲故田有三殺自左膘達于右腘為上殺射右耳本為中殺射左髀達于右髃為下殺面傷不獻剪毛不獻鄭康成曰禽在前來不逆而射之也去又不射也唯其走者順而射之王弼亦曰趣已則舍之背巳而走則射之

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

六三動而比上上比乎三成乾乾為首三者上之始上者比三之終三不知比上則比之无首上不知比三則比之无終比之无首无所終矣正者宜吉然上六不免於凶者正而不知用也道與人同者也不相親比與比之而无首雖正亦凶

䷀乾下巽上 小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

柔自姤進而上行至四得位上下五剛說而應之說則見畜矣一柔畜五剛小畜大臣畜君也文非所應亦曰應之陰者陽之所求也故曰柔得位而上下應之曰小畜此以六四言小畜之義也下乾健也上巽巽也九二九五剛中也健而濡之以巽則易入剛不過乎中則志行於上下兩者得則柔道亨而陽為陰所畜矣故曰健而巽剛中而志行乃亨此以兩體二五言小畜之才也兌盛陰也密雲者兌澤之氣上行也雨者陽為陰所得相持而下者也六四志在畜君以往為尚畜君者好君也不得於君其能畜乎故曰密雲不雨尚往也此再以六四言小畜也乾天也在內外之交而見天際郊之象兌西也我者內為主柔自下升天地之理陽唱則陰和西郊陰也密雲不雨陰先唱也以臣畜君雖尚往也然不待唱而先之則其施未行施者膏澤下流也柔得位待唱而往則君施行矣故曰自我西郊施未行也聖人言此示臣強之戒且曰陰畜陽小畜大終不可以成大事乾天下

之至健至難畜者非剛健篤實輝光日新其德豈能畜之在卦氣為四月故太玄準之以斂象曰風行天上小畜君子以懿文德天剛德文柔德風行天上剛為柔所畜小者畜也君子以是懿文德傳言太虛無礙大氣舉之初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也聖人欲明陽不受畜於陰之義故以履小畜二卦反復明之小畜履之反初本在上二本在五三本在四故初二皆以復言之三受畜而不得復者也初者九之位正也正者君子之道初九不受畜而復四猶未為得所宜有咎然由正道而復四亦以柔道下之何其咎哉於義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也小畜以一陰畜五陽五本二之位五動則二應同志者也二乾體剛健五巽體柔巽二進而欲復其所五以同志牽挽而復之巽為繩為股艮為手牽復也二牽挽而後復者畜之已深不若初九自道而復為易然在小畜之時五能下之引類自助為得中道二復而在中亦不自失其正而吉兩得之也易傳曰同患相憂二五志同故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂其復矣

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也子夏傳虞翻本輻作輹當作輹上九九三本相應若動而成震坤其輿也陽畫輿下橫木也為輹九三見畜不可動允為毀折輿說輹矣其能進乎震為夫離為妻為目巽為多白眼九三剛而不中見畜而怒故反目相視妻制其夫男女失位不能正室也三四巽離有家人象故以室言之妻齊也敵夫之辭震離同象故曰夫妻初二畜於巽而復獨九三畜於六四而不復者九三失道比於四而悅之也陽无失道陰豈能畜之聖人詳言此者為陽畜於陰之戒易傳曰未有夫不失道而妻能制之也春秋傳晉獻公筮嫁伯

姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰車脫其輹歸妹外卦震也上六變離震毀車脫其輹與此爻及大畜九二同象

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

五君位體巽四近而相得以正相比臣畜君者也四不繫於初誠信孚于上有孚也三陽務進而上四以一陰乘之若畜之以力陰陽相傷可不惕懼乎唯誠信孚于上而與上之志合則物莫之傷而惕懼遠矣巽為多白眼惕也血去惕出者四伏坎為血為加憂巽為多白眼惕也血去惕出者四五相易合志之象象辭不言血去蓋惕出則血去可知九五之剛六四在下止畜其欲非誠信感之上下志合是嬰龍鱗也豈能畜哉惟其有孚志合守正而見信故以此處上下之際而无咎自古人臣得位上畜乎君下畜乎衆君子不如六四之有孚未有不傷也

霍光之於魏相蕭望之卒見傷也

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

五近四相得无應以分其志有孚也易言交如者異體交也言攣如者同體合也四五同巽體君臣合志而畜時雖得尊位而不能畜以其富也委之於鄰併力而畜之有孚攣如則衆陽皆為我用矣陽實為富陰虛為貧四虛五實而五與之共位食祿四得盡其心能以富用其鄰也以如師能左右之曰以相比為鄰巽離亦鄰也富以其鄰不獨富謂富善人也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

大畜畜之以止畜極則散小畜畜之以巽極則畜道成矣上成動而畜三九三止而見畜坎見兌澤流既雨也既雨則陽與陰和矣九三不往而還其所既處也既處則不進矣陽剛健既雨既處豈一日畜之哉柔巽易入陽說而受制則剛者退避柔者尚之積之甚微至於載之而有不知也坎為輪乾陽德也而在

下巽陰德也而在上陽反載之矣巽為婦當以柔巽從夫為德陰而畜陽柔而畜剛非德之正以是為正守而不變危厲之道譬之月也望則陰道盛滿即復虧而成巽巽畜乾豈婦德哉坎為月離日在兌西月望之時也六四未中幾望也君子上九也陰盛陽消君子有害動而去之則正征以正行也然不可動動則凶故不得已而處有所疑也巽為不果疑也可動而處有所疑也巽為不果疑也可動者其唯小畜之初乎

乾上兌下 履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履踐也言踐履之道一柔而履二剛上為乾剛所履不言剛履柔者三柔履之主也以柔履剛踐履之難至善也故曰柔履剛此以六三一處之得其道履之至善也故曰柔履剛此以六三一爻言履之義也卦後為尾兌為虎為口虎口咥人者也乾健也上九極於乾六三以柔履其後上九與三相易上復成兌是履猛虎之尾怒而見咥者也三兌體下說乎人之情上應乎乾上極健而我應之以和雖剛而不忤和而不流柔而不犯推是道以行蹈吕梁之險可也故處乎五剛之間柔而能亨關子明曰履而不處其周公乎故曰說而應乎剛是以履虎尾不咥人亨此合兩體言履至尾而亨也九五以天德臨下剛不中正有所偏繫則君子畏禍將去之小人以柔邪而進陽為陰所病矣九五中正踐帝位立乎萬物之上无所累其心舜禹之有天下也履道至此先明格于上下矣離為明疚病也陰陽失位為病六三不正五不應之不疚也故夫子贊之曰剛中正履帝位而不疚光明也今之王古之帝也獨於履言帝位者易君德而當君位者五卦否无妄同人遯乾體也而无履之時有是德有是時而履是位者唯履而已上下履位物物循理之時也在卦氣為六月太玄準之以禮

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

天澤相際目力之所極則視之一也而上下實異體不可不辯禮者人所履表微者也坤為民巽為不果疑也故君子以禮辯上下定民志古之治天下者思去民之疑志以定之爾

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

初在履之下而正安於下不援乎上者也四動而求之斯可往矣往以正不失其素履往成巽巽為白亦素也故往无咎履九五中正君位也四爻不正初九獨正往之四者將以正夫眾不正獨行願也非厭貧賤也非利富貴也是以往无咎易傳曰夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤爾非欲有為也既得其進驕佚必矣故往則有咎

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

二動成震震為大途坤為平衍履道坦坦也道中正也而幽人守正所履坦坦者自若其中不自亂也坤為亂二正得中不自亂也久幽而不改其操者其唯幽人乎易傳曰九二陽志上進故有幽人之戒

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

六三離為目兌毀之眇也眇者不能視遠言其智不足以有明也巽為股兌折之跛也跛者不能行遠言其才雖有上九之應不足以相與而行也卦一陰介五陽剛健之中才知不足處非其位柔不勝剛必有凶禍故曰咥人之凶位不當也卦後為尾兌為虎為口履乾之後三往乎上成兌虎口嚙之咥人之象六三不當故也在卦言不咥人凶者卦體說而應乎乾應則以柔應剛以說應健如列禦寇

所謂達其怒心也爻則才知不足而有為于大君妄動也是不知宋王之猛者也乾五為君上九大君也允西方肅殺之氣武也天右行故天事武三居中志也六柔居三志剛也六三往之上九武人有為于大君志剛則決不慮其才知不足而決於有為致咥之道益成括是已觀六三妄動而凶則知初九之往為吉矣

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

九四履三陽之後下有允虎履虎尾也五剛四近君多懼然以陽居陰謙而不處動成震震為恐懼愬愬也恐懼則敬慎敬慎則動无非正始也履虎尾終也恐懼不失其正而志上行于君終吉也中為志動則行

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

六三履虎尾咥人凶者位不當也九五其位正其德當而貞厲者剛天德不可為首也九五履乎正位當

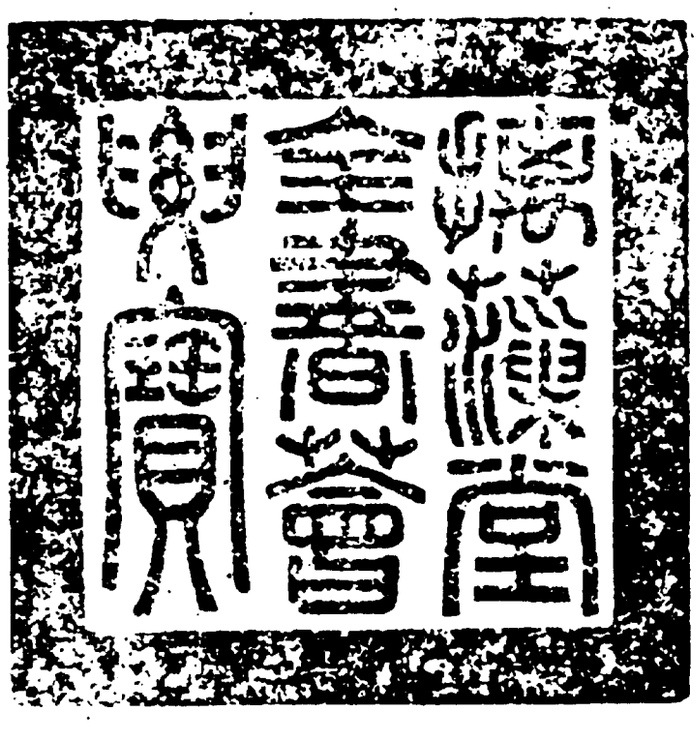
用六三之柔濟乎剛健而說決而和斯可以履天下之籍矣人君擅生殺之柄不患乎无威患乎剛過不能以柔濟則臣下恐懼而不進人君守此不變危厲之道允為決三五相易成夬故曰夬履或曰六三不正何以用之義取柔濟剛也易傳曰古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然未嘗不盡天下之議

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

祥者吉之先見生於所履者也視我之所履則吉之來可考而知之矣天下之理未有出而不反者也上九所履不邪其旋反者必元吉也陽為大為慶上動以正乃致大有吉慶之道故曰元吉在上三在內為離目視履也上動而三有慶其旋元吉也上履之終故其祥可考焉

漢上易傳卷一

謹案第一頁後三行而乾在七刊本七訛已據連
山易卦序改
第六頁前八行震巽艮兌互相伏者也刊本互訛
兌今改
第四十二頁前六行困而不學刊本不訛知今改
第七十九頁後七行六三位不當故也刊本故訛
一今改



總校官庶吉士臣侍　朝
校對官修撰臣張書勳
謄録監生臣陸學稼

欽定四庫全書蒼要 經部

漢上易傳卷二

詳校官祭酒臣韋謙恒

漢上易傳卷二

宋 朱震 撰

上經

乾下坤上 泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

小者自內而往大者自外而來陰陽之氣往來相交故亨交以正故吉吉亨者吉以亨也以天地言之乾坤交而成震震萬物通也天地之泰也以上下言之上下交而二五不失中其志同也君臣之泰也不交則不通不同則不交此再言泰小往大來所以吉亨也以氣言之內陽而外陰則通以德言之內健而外順則通以天下言之內君子而外小人則通泰者通而治也是故君子內則其道日長小人外則其道日消如是乃能存泰而不入於否矣關子明曰乾來內

坤往外則君子闢小人闔故名之曰泰反是名之曰否作易者其闢君子而通小人之闔也故以君子名其卦在卦氣為正月故太玄準之以達交

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

泰者天地交也財成輔相者以人道交天地也允刻制坤成物因天地之道而財成之也則物不屈於欲震左兌右輔相也因天地之宜而輔相之則人不失其利左右亦震兌也坤為民財成輔相以左右民者立人道也財裁古通用

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

茅上柔下剛而潔白君子之象也拔其一則其根牽引連茹而起君子引類之象也茹根也三陽同志外有應初九上應四四来援之成巽初往成震震為蕃鮮巽為白茹者初九之剛也初往則二三同類牽連而進伏艮為手拔茅連茹以其彙征也征正行也利於正行故吉君子在上必引其類將以合君子之類併天下之力以濟其道於泰不然小人以朋比而強君子以寡助而弱亦何由泰哉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行以光大也

允為澤震為萑陂澤荒穢之象二之五以陽包陰包荒也坎為大川出乾流坤行於地中河之象也震足蹈川徒涉也徒涉曰馮馮河也勇於蹈難而不顧者也二近五遠不遐遺也陽與陽為朋二絶其類而去朋亡也人狃於泰政緩法弛之時當有包含荒穢之量以安人情用馮河越險之勇以去弊事民隱忽於荒遠人材失於廢滞故戒以不遐遺近己者愛之遠己者惡之大公至正或奪於私昵故戒以朋亡四者具乃得配六五而行中道所以然者光明廣大不狹且陋也六五乘中以下九二二剛中而配五坎離日月充滿六合而无私照其道光大如是則无一物不

泰矣易言道大无所不容者曰光大思慮褊狹者曰未光大陋之謂也時已泰矣苟淺中不能容之則輕人才忽遠事植朋黨好惡不中不足以厭服人心天下復入于否六五曰中以行願也九二曰中行中道者所以存泰也横渠曰舜文之治不過是矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

初二上往四五復位坤平行也化為山澤平者陂矣若九三不守其位而又往上六坤復泰將成否故戒之觀无平不陂則知无往不復矣九三在天地之際往者當復泰者當否時將大變唯艱難守貞確然不動乃无咎三與上六有孚者也陰陽失位為憂憂恤也三上相易恤其孚也天地反復之際外之小人必因内之君子有危懼之心乘隙而動著信於我君子應之則大事去矣禍至於覆其宗艱貞勿恤其孚不以利害之心移其守以拒險詖之勢以塞反復之路自信而已于食有福矣允為口三陽為福君子之于祿也修身俟命人之信否无以為也故能永享安榮與有泰之福或曰時運已往艱貞其如何曰天人有交勝之理開于明曰象生有定數吉凶有前期變而能通故治亂有可易之理大哉人謨其與天地終始乎

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽實為富陰虚為貧以用也鄰五與上也陽必求陰陰必求陽陰陽之情也三陽在下上與三陰相應故陰得其主而安於上君子在内小人安於外之象也三陽相率而往三陰失實各復其所故翩翩然下之初六成巽巽為雞而五與上亦從之而復不富而用其鄰也不富者失實也翩翩者回翔而後下之意譬如葉墜井中翩翩而下以井氣扶之也君子初去位小人猶有顧忌君子盡去然後飛揚矣君子有益於

世也如此可使一日去位乎兌口戒也上下相應乎也君子往則小人來兌象毀不戒以孚也不正之間獨行正者君子之願也不正者小人之願也願皆出於中心而分君子小人者正不正之間耳是以君子艱貞聖人言此明天地將閉上下各復其所雖有聖智莫能止也易傳曰理當然者天也衆所同也泰既過中則變矣

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

史謂湯為天乙又有帝祖乙有帝乙陽虎謂帝乙為微子之父而子夏曰帝乙歸妹湯之歸妹也湯一曰天乙京房載湯嫁妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義則帝乙湯也五君位乾九二居之帝也帝天德也女以嫁為歸震為長男兌為少女由長男言之妹也六五降其尊位下交九二帝乙歸妹之象五以柔中下交九二剛明之賢而順從之九二復以剛中上交於五而其道上行五以是成治泰之功則以中道致福而獲元吉也故曰以祉元吉祉福也元吉者吉之至善也夫上交於五者豈唯九二之願亦六五之願二五道行君臣並吉非其願乎故曰中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

上六治極而亂以一卦言之關土為隍積而成城泰兌之象城高而墜復歸于隍泰反為否也師衆也坤為衆城復于隍則天地閉塞君失其民故勿用師邑二也巽為命泰兌口為告坤為亂四之初成巽告命也當是時雖九五正其道不行于下貞吝也雖自邑人人而告諭之其命曰亂不可正矣蓋泰之方中君臣同心乃可以治泰過此則變必至於大亂而後已

䷁ 坤下
䷊ 乾上 否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之

匪人不利君子貞大往小来則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

天地相交是生萬物其卦為泰人於其中為天地萬物之生觀之人則天地相交萬物咸備故三偶在上三奇在下鼻口居天地之中交泰也天地當交而否之匪人道也聖人位乎兩間以立人道否之則人道絶滅矣故曰否之匪人泰初三四上得位二五以正相易正者衆小人多也泰多君子否多小人豈天降之才有殊哉否時君子消小人長自中人以下化之為不正雖有君子免於衰世於是有善人載尸哲人之言之内陰而外陽乾闔而坤也以形言之内柔而外剛臣相傷故聖人於此終言之

君子多也否初三四上不正二五獨正正者少不正者衆小人多也泰多君子否多小人豈天降之才有殊哉否時君子消小人長自中人以下化之為不正雖有君子免於衰世於是有善人載尸哲人之愚括囊无咎无譽故曰不利君子貞大者自内而往小者自外而来乾坤不交震反成艮艮者萬物之終也故曰萬物不通也坤在上為邦在下為邑治天下之道自庶人達于大夫大夫達于諸侯諸侯達于天子上下不交坤反於下則民困而主不恤下怨而上不知俗已敗而政不修雖有邦國内外塞矣故曰天下无邦也以氣言之内陰而外陽乾闔而坤也以形言之内柔而外剛氣反而死也一陰自姤長而為遁為否小人之道日長君子之道日消其禍至於空國而无君子極坤疑乾君臣相傷故聖人於此終言之

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄

天地不交上下否塞也泰坤吝嗇儉也兌澤險難也震蕃鮮榮也否反泰乃有君子當天地不交之時以儉德避難不食而遯去雖有厚禄不可榮之之象

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

初六自下引九四以退有艮巽九四應初巽成震艮為手拔也巽為白震為蕃鮮上柔下剛而潔白者茅也茹九四之剛也三陽同類以其彙也四應初正也

能與其類退而守正得處否之吉身雖退伏其道亨矣五為君四近君志中也屈伸進退相為用也君子

之退以小人得志故安於下以俟其復未嘗一日忘君也君子所以屈而能伸退而能進此否所以為泰之本歟故曰拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

五包二二承之包承也順以承上小人之正也六二在否之時得位在內小人也故曰小人吉九五中正在外包小人而容之雖包小人而亦不亂於小人之羣坤為亂三陰小人羣也包則和不亂羣則不流此大人處否而亨歟不曰君子者處否而亨非大人不能若同流合汙則否而已焉得亨天地相函陰陽相包否六二六三姤九三皆以陽包陰大者宜包小也六三包羞象曰包羞位不當也

也君子與之力爭則否結而不解矣自古君子不忍於小人以及禍害者常多故易為君子謀必包容之使下者知所承上者知所愧庶幾有泰之漸也三四相易異成離離為目羞愧之象與恒九三或承之羞同

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

九四否道已革故於此言濟否之道四為朝廷五為君異為命疇類也祉福也九四剛而履位有濟否之才而近君能下君命於朝廷五錫以六二之祉福則陽德亨矣否可以濟矣人誰咎之哉四應初三應上君子之類附麗其祉以進九四之志行乎下矣五錫二成離離麗也志者中也荀諝謂志行乎羣陰也易傳曰君道方否據逼近之地所惡在居功取忌若動必出於君命威福一歸於上則无咎而其志行矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

休息也九四否道已草九五息否之時二五相易陰息于五故曰休否言九五之動也大人居尊位正也中正而健德當乎位也位者聖人之大寶雖有其德无其位不可也有其位无其時不可也息天下之否者其唯有其位有其德又有其時乎故曰大人之吉位正當也言九五之不動也然未離乎否也故又戒之九五不動不能與二相易則安其位者也保其存者也有其治者也安其位者必危保其存者必亡有其治者必乱故曰其亡其亡此又因九五不動以明戒也苞桑其葉叢生者也巽為木上玄下黃三陽積美而根于坤土其根深固苞桑也巽為繩繫也維也慮其危亡且乱當繫之維之使其根深固以防否之復故曰繫于苞桑如是則大人吉非位正德當能无凶乎易傳曰漢之王允唐之李德裕不知此所以致禍敗也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

上九否之終天運極矣人情厭矣君子動於上六三應於下否毀兌成如決積水而傾之莫之能禦也始也否塞先否也終也傾否後喜也兌為説陰陽得位為喜巽為長理極必反否終則傾何可長也易傳曰反危為安易亂為治必有剛陽之才故否之上九則能傾否屯之上六不能變屯

☰離下 ☰乾上 同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子貞也唯君子為能通天下之志

姤陰自初進至二成卦以陰居陰得位也二得中也乾九五位正德當二以柔順應之各得其正而其德同故曰同人人道父子君臣夫婦朋友長幼其位不同而相與會於大同者中也過與不及睽異而不同矣人受天地之中以生未始不同得其所同然則心同心同則德同故曰柔得位得中而應乎乾曰同人

此以二五釋同人之義也乾天也曰同人何也三畫以初為地二為人三為天重卦四即初也五即二也上即三也六二應乎九五同人也以其同人故曰同人上九天際也故曰野野者曠遠无適莫之地常人之情其所同者不過乎暱比之私而同人之道不以繫應達于曠遠无適无莫其道乃亨有一不同為未亨也同人至于上九則遠近内外无不同者故曰同人于野亨二自下至上皆成允澤決為大川險阻艱危之象乾健也能與天下同之其行健矣則險阻艱危何往不濟故曰利涉大川乾行也乾行自子至巳坤行自午至亥二柔上進乾爻下行不曰坤行而曰天行自午至亥坤爻上進乾爻下行不曰坤行而曰天行者同人坤變乾初九子上至巳聖人因以寓乾坤之行焉坤為文坤變離為文明文理也萬物散殊各有其理而理則一聖人視四海之遠百世之後如跬步如旦暮者通於理而已惟燭理明則能明乎同人之義然非克己行之以健不蔽於欲者不能盡其道

克己則物與我一矣文明以健然後中正无私靡所不應天下之志通而為一夫同人之義以四言該之文明也健也中也正也以一言盡之正而已矣不正則燭理必不明行已必不剛施諸人必无相應之理反求於心不能自得其能通天下之志乎故曰文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志此合二五兩體以言同人之才也易傳曰小人惟用其私意故所惡者雖是而異所比者雖非亦同其所同者則阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子貞以卦氣言之為七月故太玄準之以昆

象曰天與火同人君子以類族辨物

天體在上而火炎上二五相與天與火也同人之道同而无間如天與火然故曰天與火同人離麗也一族者合異為同辨物者散同為異故君子以辨物類之義然非克己行之以健不蔽於欲者不能盡其道

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九動艮為門人道同乎人者也同人於門內不若同人於門外之為廣也故曰同人於門初九動失正宜有咎四来同之初四各得其正蓋善者人之所同然其誰咎我哉故曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

二往同五復成離五来同二復成乾往来相同乾離各反其本宗同人于宗所同狹矣吝道也易傳曰同人不取君義私比非人君之道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

離為甲胄為戈兵三動有震巽艮之象震巽草木莽也艮為山在下體之上陵也震為足巽為高升于高陵也三不動則伏戎于莽言九三剛而不中不能同人與五爭應二者五之所同九三貪其所比據而有之故伏戎於莽將以攻五慮其不勝又升高陵而望焉然五陽剛居尊位二本同五非三之所當有於義屈矣故望其敵知不可犯也反於中知義不可行也乃退而守下比於二二亦自若然則非道而同乎人者動而爭之不可得也不動而比之不可得也奚益矣終豈能行哉故曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也乾為歲三歲三爻也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九三動而爭二成坤土在內外之際墉也九四乃欲擣虛自上乘之故曰乘其墉四動入坎險有弓矢相攻之象故曰攻三非犯己二非三己應雖乘墉入險豈其宜哉故曰乘其墉義弗克也三動四乘之成坎四動上復乘之成兌兌坎困象也故曰困弗克攻則已矣何謂吉吉者正也謂其乘墉入險力已盡而二不應困而知反反而不失其則也是以吉則者理之正也天地萬物之所不能違者豈勢力所能奪哉古易本

云反則得則得則吉也一本云反則得得則吉也定本作其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

三伏戎于莽四乘其墉動而爭二五成巽震坤坤為喪巽為號震為聲號咷也二非三四之所能有三四不動二自往同於五離目動為笑理之所同非爭之所能得非不爭之所能亡故曰九五同人先號咷而後笑當三四動時九五若動而爭之非用大師不能克三四之強而與二相遇坤為衆自上入險而克三亦自下而克五有師之象言用力如是其難始克相遇遇非會之正也故曰用大師克相遇言相克也三五相克而與二遇豈會之正哉王弼謂執剛用直不能使物自歸是也然同人之先號咷何邪曰以中直也直者乾之動也理之所在也理直矣三四抑之望人者深故號咷也觀乎所同物情見矣故不得其所同則怨怨而无告則號咷隨之豈惟人哉鳥雀亡其類則啁啾而鳴犬獸亡其羣則躑躅而悲未有失其所同不如同人之先者也易傳曰九五君位而爻不取人君同人之義者蓋人君當與天下大同而五專以私暱應於二失其中正之德非君道也又先隔則號咷後遇則笑乃私暱之情非大同之體也二之在下尚以同於宗而為吝況人君乎

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

上九在外遠於二未得志也動而得正內同九三雖未得二不為无所同也故動而无悔九三乾天際而在內外之交有郊之象同人於剛健之爻三伏戎四乘墉五用大師上九遠於二處不爭之地動而无悔九三自至同人之義其在於不與物爭而物情自歸乎

䷍ 乾下離上 大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元

小畜柔得位而上下應之六四也六四畜之以巽是以小畜大有柔得尊位則有利勢得大中之道則得人心而又執柔履謙有而不恃故上下五陽皆應能有其大六五而言大中五者大中之位柔得之也故曰大有不言有大者大不可有也此以六五一爻言有其大夫天下至大也有其大者未必能元亨致元亨者由乎其才內乾剛健也外離文明也剛健則不息文明則能順萬物之理而明有是德矣推而行之不失其時者隨天而行也蓋六五自同人之二固始以正矣以時而行是以元亨此合兩體推原六五言大有之才也才者能為是德者也同人曰文明以健大有曰剛健而文明何也同人九五健矣不言剛者剛天德不可為首不言剛抑之也大有六五柔得尊位嫌於剛不足故言剛健或曰大有師賓之道也曰大有尚賢自六五言上九乃有師賓之象豪言尚賢者唯大畜也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

大有自姤一陰四變皆有惡與善之象惡者不正也善者正也乾陽休善也巽命也至于五變成離離為火在天上明盛大有之時惡者遏絕善者顯揚此豈人力之所能為哉順天休命而已故古者進賢退不肖之命謂之休命或謂之明命

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

初九守正无交在他卦未有害大有柔得尊位大中上下應之而初九无交則害也正匪可咎艱以守正擇可而後交則无咎交道難不可苟合也四来下初已乃可動此王丹自重之爻乎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

六五不有其大屈體下交九二而倚任之猶大車也坤為輿乾變坤為大車九二剛中而居柔剛則能勝

中則不過居柔則謙順具此三者往之五以任天下之重猶車載也大有物歸者衆富有之時六五中而未極故有攸往无咎往之得正也盛極則不可往矣陽為重五中也積重其中而剛不傾撓積中不敗也大車以載者貴夫積中不敗也大有六五而任小才不勝其任矣

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

三者公之位春秋傳晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王享吉孰大焉杜預曰大有九三爻辭也則卜偃時讀易作公用享于天子杜預亦然京房曰享獻也干寶曰享燕也姚信作享祀義雖小異然讀為享則同今從舊讀三五相交三乾變離兌乾為天離為日兌為澤卜偃謂天為澤以當日天子降心以逆公是也夫天子施澤于下降心而說有粲然之文者莫如公之享于天子也天子饗諸侯之禮必於祖廟六五承上九宗廟饗于祖廟之象也上六備九獻之禮乃以圭邸裸賓客設太牢體薦之俎備金石之樂升歌下管於獻酬之時王以琥璜繡黼東帛送爵坤離為文明三五相際之象九三剛健而正與五同功故用此爻當天子之饗則无驕亢矣若小人處之柔弗勝其任處之不當必有滿盈之害豈特害于而家哉三五既交易剛為柔聖人因柔以著戒焉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晳也

彭子夏傳讀作旁旁盛滿貌離大腹象也大有至四盛矣昧者處之盈滿而不知變安得无咎九四不安其位震見離毀懼而守正抑損不至於滿匪其彭故无咎所以然者以其明而辯於盈虛之理甚白也離為明兌口為辯晳荀氏作晰

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

五執柔守中以誠信交於下而其孚在二孚信之應也二交於五體異志同厥孚交如也二以誠信交五發五之剛志謂之發者五本有剛因二而發之信以發志積誠不已至於不怒而威則吉威剛嚴也六柔變九而在上威之象也大有之時人心安易若專尚柔順則下无戒備凌慢生矣二乾為易交五離為戈兵下有戒備之象易傳曰夫以柔乎接下衆志悅從又有威嚴使之有畏善處大有者也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

繫辭曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利此特曰大有上吉自天祐也上九大有之極盛極則衰凶將至矣而上吉者以自天祐也六五履信思順尚賢而人助之人助之則天助之吉无不利上五相易乾成兌兌為言而正信也坤順也乾為天兌為右右助之也上九動而正正則吉故曰大有上吉

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

復三變剥四變皆成謙彖辭以剥上九言之者在上而降下者謙也處下而能卑者常也未足以盡謙之義上九降三六三升乎上此謙所以亨也尊卑相去其位不同於是情睽勢隔上下不通尊者既屈卑者獲伸然後上下交而功勳成矣以天地言之天道下濟地道上行萬物化生其道光明而所以光明者陽孚乎陰也非謙亨乎曰濟曰光明坎象也此以剥之上九六三升降言謙亨也天陽地陰鬼神者天地之大用人也者參天地而行鬼神者也天地也鬼神也人也以分言之則殊以理言之則一故觀日月之進退則知天地之虧益矣觀山川之高庳則知地道之

變流矣觀人事之得喪則知鬼神之禍福矣觀物論之取捨則知人情之好惡矣變禍為害者言不利也是數者无不以盈為去以謙為尚九在上盈也三往損之則為虧盈為變盈為禍盈為惡盈三在下謙也九来益之為益謙為流謙為福謙為好謙流之者坎也益之福之好之者陽也此再以上九六三論盈虛之理明謙也九三自上位降而言之則尊而光天道下濟是也自九三卑位言之則卑而不可踰山在地中是也謙之為德其至矣乎所處尊矣道則彌光也所執卑矣而德則彌尊也君子觀諸天地驗諸幽明故處卑而不爭居尊而能降愈久而不厭乃能有終故曰君子有終此再以九三言君子體謙而終也上者外卦之終三者内卦之終也以卦氣言之小寒也

故太玄準之以少

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒鄭荀諸儒讀作捋取也字書作捊山在地中則高

也

初六本復之六三以柔退居謙之下謙謙故能得衆用之以犯大難況居平易乎三坎為大川初動之四成巽股涉大川也自牧者自養也牧畜者擾之得其宜一童子自後鞭之足以制其剛夫然後其剛可用也坤為牛艮為少男初處柔在内其動剛卑以自牧也君子卑以自牧則能謙謙則能得衆此爻施之於自牧則可施之於他則卑已甚矣

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也
謙自初六卑以自牧積其德至於六二柔順而中正其樂發於聲音而不自知故鳴謙動成允為口為說雖鳴也而非求應以正為吉吉自有也是以求福不回守正而已非中心自得无待於外者能之乎何以知其自得以鳴謙也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也
坎勞卦三與五同功九三勞而有功以陽下陰安於卑下艮見兌伏勞而不伐有功而不德君子致恭以存其位之道也內卦以三為終故曰勞謙君子有終吉夫有血氣者必有爭心故有能而矜之有功而伐之未有不爭爭則危矣九三致恭上下五陰宗之萬民服矣其誰爭之所以能存其位存其位所以有終也易言萬國萬民萬夫大之辭元始生萬物足以當之易言萬國萬民萬夫大之辭吉也萬盈數合乾坤陰陽之策乃盈是數唯天地之也易傳曰古人有當之者周公是也

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也
六四坤體柔順而正上以奉六五之君下以下九三勞謙之臣上下皆得其宜故曰无不利撝謙艮為手止也震起也手止而復起有揮散之象六四揮散其謙之道布於上下撝謙也所以奉上下下无不利者非事是君為容悅也非持祿養交也不違其則而已人之大倫天下之正理也理之所至天地萬物之所不能違故謂之則不違其則无往而不得其宜則无不利矣子夏曰撝謙化謙也言上下化其謙也京房曰上下皆通曰揮謙是也謂三撝之四化之誤矣

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也
陽實富也陰虛貧也鄰謂四與上也以用也能左右之也富而能以其鄰者以六五處尊位而謙虛也能以其鄰則能得衆得衆故利用侵伐无不利五動成離坎上與四變有弓矢甲

冑之象以其鄰也動之二入坎險侵伐也征者上伐下以正而行也司馬法曰負固不服則侵之聖人慮後世觀此爻有干戈妄動不省厥躬者故發之曰征不服也六五謙虛六二恃險不應乃可以侵伐禹征有苗是也若我不謙虛彼不肯服自其宜也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

六五征不服上六又曰征邑國者征邑國非侵伐也克己之謂也君子自克人欲盡而天理得則誠誠則化物无不應有不應焉誠未至也上六極謙至柔九三當應止於下而不来故鳴陰陽相求天地萬物之情坤為牛應三震有鳴之象故曰鳴謙鳴而求應志未得也然則如之何反求諸己而已其在勝己之私乎克己則无我物我誠一則物亦以誠應之矣坤在侯位為國在大夫位為邑上至二體師上以正行之三正也三之上坎險平征邑國也故曰可用行師征邑國也易傳曰邑國已之私有也征邑國謂自治其私也

䷏坤下震上豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫謙之反謙九三反而之四四動羣陰應之其志上行以順理而動也我動彼應豈不豫乎豫和豫也休逸閑暇之謂也故曰豫剛應而志行順以動豫此以九四合坤震二體而言豫也謙九三在三公之位自二以上有師體反之則三升四四為諸侯三公出封之象故利建侯師動而往行師之象故利行師二者皆順以動周之大封湯武之征伐无非順民欲也順民欲則民說之說豫也豫順以動雖天地之大猶不能違故天地如其理而動而況建侯行師乎乾坤天地也坎有伏離日月也二至也天之動始於坎歷艮

與震而左行地之動始於離歷坤與兌而右行是以日月會於牽牛萬物成於艮故曰天地以順動故日月不過而四時不忒此以九四互體論坤震之義也坎為律刑罰也坤為衆民也艮止也聖人之動必順乎萬物之理法之所取必民之所欲也法之所去必民之所惡也故法律止於上刑罰清簡也衆止於下民服從也故曰聖人以順動則刑罰清而民服此以互體之坎變艮推廣坤震以盡豫之義也然意味淵長言之有不能盡故夫子贊之曰豫之時義大矣哉

易傳曰豫遯姤言時義坎睽蹇言時用頤大過解萃言時各以其大者也以卦氣言之春分也太玄準之以樂或問互體之變有幾曰體有六變春秋傳畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰震為土車從馬足居之兄長之母覆之衆歸之六體不易廖以震坤合而言六體也且以豫卦九四論之自四以上震也四以下艮也合上下視之坎也震有伏巽艮有伏兌坎有伏離六體也變而化之則无窮矣故曰雜物撰德其微顯闡幽之道乎

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷之出地奮然而作萬物豫之時也九四具天地日月雷霆風雨萬物化生作樂起於冬至黃鍾之象郊野者天際也在內外之際為郊坤為牛坎為血陽為德豫自復三變初九升四作樂崇德也殺牛於郊薦上帝也上帝乾在上之象殷盛也自四至上震變坤坤為衆故曰殷禮有殷奠殷祭言盛也五變比乾為考六變剝乾為祖以配祖考者報本反始也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

初六豫之主四者豫之主初六不中正而順從逸豫者也初四相易成震震為聲有相應而鳴之象從逸豫而發於聲音者也故鳴初六豫之始於其始也鳴豫至於末流則志窮而凶中為志謂四也初復動而之四則止而

不行其志窮矣太康后羿之事乎

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

四艮為石初三不正二介于不正之間上交於三而不詔下交於初而不瀆確然如石不可轉也夫始交者安危之幾不詔不瀆則不過乎中故曰介于石三為內卦之終二動離為日不終日也所謂幾者始動之微吉之端可見而未著者也離目為見見之是以不俟終日而作作則動也豫之時上下逸豫失正諸

爻之才多與時合二以中正自守不溺於豫可謂見幾矣備豫之道也不俟終日而作以貞故吉貞者守正之謂也心不動則中正中也故見不中正也故見不正中正故知微知柔不罹于咎故曰介于石焉用終日

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

三四處位不當同而不和者也睢盱上視而不正也向秀曰小人喜悅佞媚之貌四豫之主三以柔順承之動成巽巽為多白眼睢盱上視佞媚以求豫而四不動則悔其動故盱豫悔三不能去且靜而待之四又動故遲有悔悔其不動四艮體止於上三動巽為進退故動靜皆有悔三猶豫如是无他位不當也小人悅於豫寧悔而終不以所處為不當而去之柔不正故也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

四為豫之主五陰順從由己以致豫故曰由豫以一陽而從五陰大者有得也故曰大有得然不免於疑者在近君危疑之地无同德之助衆陰不從五而從己也疑謂伏巽巽為不果坎見巽伏故勿疑盍合也五交四也言積誠不已下情通於上也坎為髮為通四剛在上下衆柔之際交而通之猶簪也髮非簪則散亂不理安有髮之柔順而不從簪乎夫朋歸己而致疑於五者有二招權專功也下情通於上上下

既交以誠何疑於招權不有其功歸美于上其中洞然何疑於專功四五相易伏巽象毀則四剛中之志上行率天下而從五何疑於朋之衆乎五不疑四四不疑五君臣上下各守其正為由豫也大矣先儒以坎為髮何也曰以巽為寡髮而知也乾為首柔其毛也故須象亦然

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

四以剛動為豫之主衆之所歸權之所主也五以柔弱沈冥於逸豫而乘其上豈能制四哉六五受制於四而不可動亦不復安豫矣故此爻獨不言豫不可動則於正為有害故曰貞疾恒震巽也天地可久之道也六五動則有震巽恒久之象人君中正然後六二為之用九四同德也何乘剛之有五不可動以失正也故九四為腹心之疾然主祭祀守位號而猶存者正雖亡而中未亡也中者人心也中盡亡則滅矣亡也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上六豫之終沈冥於豫成而不變者也坤為冥昧古之逸豫之人固有不恤名聲之醜性命之危而樂之者不知因佚樂之過變前之為乃善補過也何咎之有故曰成有渝无咎聖人發此義以勉夫困而學者焉上六動之三成巽巽為長四坎為可冥豫在上而不變未有不反何可長也

䷐ 震下兌上隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨自否来上九之初剛人之所隨柔隨人者也上九過剛而不反君子小人相絶非道也剛来下於柔柔往而隨之下動而上説動而可説所以隨也自初九言之君子之道為衆所隨人君屈己以隨善者也自六二上六言之臣下之奉命學者之從義臨事之從長无非隨也故曰隨此以剛柔相易合兩體而言隨也上九之初大者亨也其亨以貞也上九過剛嘗有咎矣无咎者善補過也大者亨以貞利於正也又善補過至於无咎天下豈不動而説以隨之乎故曰元亨利貞无咎此以初九一爻言隨之道也易傳曰隨之道利在於正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎春秋傳穆姜往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨姜曰是於周易曰隨元亨利貞无咎有四德者隨而无咎蓋穆姜時以元亨利貞為隨之四德夫天子作豪辭然後明元亨利貞者大亨正非若乾之四德也夫天下之隨君子者隨其正也君子之動者隨其時也時无常是以正為是君子得其正天下是之是之斯隨之矣天下之物靜而在下莫如澤也驚蟄既至雷動於澤中澤氣隨之下者上靜者動誰為之哉時也故曰大亨貞无咎而天下隨時然隨時之義非達權知變者不能盡或因或革或損或益人之所説不以强去人所不説不以强留如天地之隨時乃无咎矣故曰隨時之義大矣哉天下隨時王昭素曰舊本多不連時字王弼亦曰得時則天下隨之矣隨之所施唯在於時也胡旦曰王肅本作隨之篆字之為出時為耑轉隸者增日為時胡説為長在卦氣為驚蟄二月中故太玄準之以從

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷降於兌息於坤坤晦也澤中有雷嚮晦也天地之動靜陰陽之明晦自大觀言之晝夜之道也君子隨時之道著而易見者莫若隨晝夜也晝則嚮明而動作夜則嚮晦而宴息自有天地以来未有能違之者

知此則知用天地陰陽矣君子日用而知小人日用而不知

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

五乾為君巽為命四受命於君以帥其屬官之象也初應四動其屬也初隨四四隨事事有變動剛而不知變不足以隨事渝變也故曰官有渝變有正否變而不正惟官是隨非交修不逮也不知大亨正无咎也九四不正也二與四同體相比而情不親雖有中正之德而所隨非其人其失在於不能權輕重也故曰係小子失丈夫弗兼與也臨事擇義於其道足以使人隨之初九也四變而正以剛下柔其道足以使人隨之初九隨之者隨其正也不隨其不正也正則吉故曰從正吉也人之情隨同而背異隨親昵而背踈遠故朋友責善或辜於妾婦附耳之語溺於私也初在內安之又比於二二初相易皆失正私昵之為害也故戒之以出門交有功四艮為門初捨二出交於四出門也出門交之不失其正何往而无功故曰不失其正也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也初震為長男有巽婦夫也隨利於正初九正也九四不正也二與四同功以情言之柔必隨剛陰必隨陽初九九四皆陽剛也其能兼與之乎四雖在上不正也初雖在己之下正也六二係情於四比初不專雖與之相比而情不親雖有中正之德而所隨非其人其失在於不能權輕重也故曰係小子失丈夫弗兼與也臨事擇義於舍下也

六二六三見之

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

先儒舊讀舍音捨張弼讀舍與乾九二時舍也之舍同辭曰利居貞象曰志舍下也以舍訓居弼讀為長隨上順也三寧失其親比而順者而係情於初以初正四不正也故曰係丈夫失小子三柔不能自立而

隨初是去昏而隨明背非而隨是違不善而從善得隨之宜也初亦與三同體而又下之故三之隨初有求而得艮為手求也初三相易得正也三苟知隨而已不知自處以正人將拒我其能久乎蓋隨人宜以柔處已當以正六三之隨利居貞也此三所以係初歟巽為繩係也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

三不隨四四據而有之獲也獲難辭也二與三當隨五為四所隔下而從初四在大臣之位處可懼之地與五爭三能无凶乎三四易位正也雖正亦凶義不可有三故曰貞凶象曰其義凶也然四終不可以有三乎曰非不可有也動而有孚于道无意於有三而三自隨之可也初九其行以正所謂道也道之所在故初九為隨之主四動正與初相應有孚在道也四正而誠孚于道則三亦唯正之隨豈唯有三而二亦

隨初是率天下以隨五而成隨之功也三四易位成離離為明以明則无獲三之咎无咎則无凶可知故有孚在道者明之功也易傳曰孚誠積中動必合道故下信而上不疑古人有行之者伊尹周公孔明是也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

陽為美九五位正中美无以加於是矣故曰孚于嘉吉者誠信孚于二也二正中也五不有其美隨六二之中道則得物之誠二樂告以善故能不過而止于至善觀乎位正中則知孚于二而吉矣道之中天地萬物所不能違有之則生无之則死故謂之至善謂之至美雖于路之勇禹之知大舜之明德不能加毫毛矣易傳曰自人君至于庶人隨道之吉惟在隨善而已下應六二之正中隨善之義也或謂午亦有美矣何謂陽為美曰陰含陽以為美者也至允而陰見陽伏至坤而萬物虛陽美盡則午之美亦盡故嘉之

會者謂乾亨也坤品物咸亨者舍弘光大也坤豈能專之是以坤三舍美以從王天保歸美以報上

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

上六隨之窮也窮則變變則不隨然而隨者非禮義拘係之又從而維持之不能也三上相應三有艮巽艮手拘之也巽繩係之也上窮反三復成巽乃從而繫維之也拘之使不動係之使相屬繫維之使不得悅隨上六固結有如此者昔周之太王用此爻以亨于西山杖策而去隨之者如歸市非得民之隨豈能使已窮而更隨至於不可解乎兌西也艮為山乾五為王三上往来不窮亨也先儒以此為文王之爻誤矣故易傳正之曰周之王業蓋興於此

䷑巽下艮上蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

去三坤也坤為衆衆之悅隨上六固結有如此者昔周之太王用此爻以亨于西山杖策而去隨之者如歸市非得民之隨豈能使已窮而更隨至於不可解乎兌西也艮為山乾五為王三上往来不窮亨也先儒以此為文王之爻誤矣故易傳正之曰周之王業蓋興於此

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也此因初上之爻言治蠱之道也天道之行

惑山落之類哉故曰剛上柔下巽而止蠱此以泰變合二體而言蠱也然治蠱之道不遠在乎上下之志交而元亨則天下復治矣泰初九始也始而動剛柔相易而亨元亨也元亨而天下治始而亨者也兌為澤決之為川初九越兌成艮艮為指利涉大川也初九犯難顧望而不為蠱不可得而治矣上下志交動以濟大難往事乎蠱也巽為事故曰元亨利涉大川往有事也此因初上之爻言治蠱之道也天道之行

終則有始无非事者聖人於蠱異二卦明之蠱東方卦也巽西方卦也甲者事之始庚者事之終始則有終終則更始往来不窮以日言之春分旦出於甲秋分暮入於庚以月言之三日成震震納庚十五成乾乾納甲三十日成坤滅藏於癸復為震甲庚者天地之終始也蠱事之壞也巽行事也變更之始當慮其終事久而蠱當圖其始先甲三日圖其始也蠱一變大畜乾納甲再變賁離為日乾三爻在先先甲三日也三變頤四變噬嗑噬嗑離為日五變无妄乾納甲乾三爻在後後甲三日也先甲者先其事而究其所以然後甲者後其事而慮其將然究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方一日二日至于三日慮之深推之遠故能草前弊弭後患久而可行圖始者至矣漢嘗削諸侯之地矣唐嘗討弒君之賊矣令下而兵起言出而禍隨昧治蠱之道也不曰乾行者周而復始也納甲之說乾納甲子甲寅甲辰而壬在

其中納壬午壬申壬戌而甲在其中坤納乙癸亦然易傳曰後之治蠱者不明乎聖人先甲後甲之戒慮淺而事近故勞於救亂而亂不革功未及成而弊已生矣夫蠱言先甲後甲於癸巽言先庚後庚於九五一爻何也曰蠱者巽九五之變也上剛下柔巽而止所以為蠱也巽則九五位乎中正事有過中而當變更則更之而適於中蠱何由生乎明此九五之功也以卦氣言之三月卦故太玄準以務事

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風木之氣山百物之所阜生木氣動搖於土石之下陽升風鼓草木敷榮飭蠱之象黃帝書曰東方生風風生木傳言景霧山昏蒼埃際合崖谷若一巖岫之風也君子體之於民也振作之使不倦將振作之則自育其德德日進則民德生矣震動在外振民也兌澤在內育德也育德者振民之本史言風落山取女說男蠱之象此言飭蠱之象故取象異

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

乾為父泰初九之上父往矣考也坤子来居父之位父往而其事不正咎也有子幹之考可以无咎矣厲危也子居父之位以事之不正為危厲之道則變而之正於考為无咎於已為終吉堪任其事者也故曰有子然變其事而之正毋乃改父之道乎曰柔巽者子承考之意也變其事而之正致其考於无咎者子幹父之蠱也巽柔而已陷父於有咎而不恤焉豈考之意哉故以我之意逆父之意而承之則變其事可也變其事者時有損益不可盡承所以從道也孝子生也諭父母於道及其没也以意承考事死如事生之道也貞事之幹也幹父之蠱則初六變而正矣意者中心之所欲也坤為中巽柔坤也故曰意

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

坤居尊位母也以陰居陽處之不當事之蠱也九二巽為子應五而處內幹母之蠱者也坤陰柔為難輔處之不當則當正然正之則剛或至於傷恩不正之則致母於有咎故不可貞言巽而動優柔不迫得中道則善矣事柔弱之君亦然易傳曰以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之為成王而已不失其道則可矣固不能使之為羲黃堯舜之事也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

上九處位不當父之蠱也九三重剛幹父之蠱而剛過中者也剛過動則小有悔然无大咎者雖過而正也三下卦之終故又曰終无咎夫无大咎未免小有咎聖人以謂終无咎以其體巽也易解曰不應上子之能爭而不從其父令者也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

六四柔而止不能去上九之蠱寬裕自守而已裕父之蠱者諸父以剛為幹蠱之道九二九三初六六五

之動曰幹六四曰裕者不剛也不能動也吝者安其位而不能往動成離離目為見故往見吝初六應之牽於下亦不得往矣故曰往未得也漢之元帝是已六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也六五居尊位尚柔下應九二二與四體兌兌為口譽之象也二易五柔成剛其德中正上承上九幹父之蠱用譽也以德承父下之服從者衆以是去蠱用力不勞則幹父之蠱莫善於用譽矣蠱之患非一世譬如人嗜酒色餌金石傅氣於子孫者漬為癰疽死與不死在治之如何耳秦皇漢武窮兵黷武一也秦亡而漢存者始皇无子而武帝有子以幹之也必曰承以德者譽謂德譽非虛譽也隋煬以儉聞以奢敗虛譽也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

蠱之終有不事者上九自異往於外處蠱之上而不當位異為事為高尚上也五王四侯三公位上執剛不屈不事王侯高尚其事夫自臺輿至王公无非事者不事王侯何以貴之謂其志於三三无應則去之不累於物其志為可則也易傳曰伊尹太公望之始曾子子思之徒是也所謂志可則者進退合道也

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

剛自復浸浸以長大而後有臨一氣不頓進兌為澤三四五進而不已浸長也臨以大臨小其進非一日而大大則小者自順此臨之時也故曰臨兌說坤順說而順其民也九二剛中六五應乎外則說而順者非苟說之順乎理也臨之道成而大亨矣然其端始於復之初九剛反動於初正也浸長而之九二大者亨以正故亨造端不正其能大亨乎此臨之道也夫天之道剛始於子進而至臨又進而至泰然後萬物通亦以正也故曰元亨利正泰曰說而順剛中而應

大享以正天之道也天之道言乾也至於八月有凶戒進之不已也陰陽消長循環无窮自子至未八月而二陰長陰長陽衰其卦為遯小人道長君子道消不可以久不直曰凶者有凶之道聖人闔小人闢君子凶未必至茫長生以八月為否誤也周正建子劉牧曰遯之六二消臨之九二卦略曰臨剛長則柔微柔長故剛遯是也臨在復泰之中方長而戒之不佚乎極也故堯舜禹三聖人相戒必於臨民之初過此則无及已在卦氣為十二月故太玄準之以狩

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆水天下之至柔也以土制水宜若易者然迫之以險陁奔潰四出壞之而後已居之以寬大則畜而為澤矣君子之於民也亦然臨之以勢勢有盡也親之以教教无窮也是以忘有盡之勢思无窮之教教思无窮則待之非一日也故包容之保有之而无疆无疆者坤德也厚之至也三代之民不忘乎先王之澤者教之也三代而下一決則橫流而不可復者臨之以勢也說卦以坎為盜兌為少女大象以澤為民何也曰善保之則吾民也坎非坤衆能為盜乎易傳曰无窮至誠无數也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

以大臨小者臨之道以上臨下者臨之位故諸爻位以上為臨五者臨之尊位也初九六五非應也初處下而說五自應之初兌體之五成艮山澤相感之象

咸徧感也无心相感也故曰咸臨初九正正其始也初與四為正應然之四不正五感之動而上行則正位以臨其民而萬物正矣舜德升聞豈有心乎有心則凶不正亦凶故曰貞吉初九其始正者非一日正也古之人正其心及感之而動舉斯心以加諸彼志行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

二有剛中之德而應五動而正吉无不利无心於臨

五自感之二之五成艮澤山象也故亦曰咸臨九居二有不利然處下而說曰吉无不利者以未順命也九二待時者乎二至四有伏巽巽為命坤順也易傳曰未者非遽然之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也亦非遽然之也夫初九有應而不應九二有應而不應未順君子之樂王天下有不與存焉臨非君子之所樂也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三有臨下之位而无臨人之德柔不當位以口說人甘臨也若當位則不言而信何佞於說人哉子朝之文辭新室之姦言內不足也處則不當之上則不應无攸利也雖甘臨能无咎乎陽浸長自下進宜憂也六二之賢降尊接卑二三相易巽變坎故曰既憂之又加憂則正為長二三相易巽變坎故曰既憂之咎不長也

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

六四知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也位當也

兼天下之明而不自用者知也五處尊位虛中而納於臨之義為宜相易而正正則吉故曰知臨大君之宜吉所謂大君之宜者行中之謂也二以剛中上行五以柔中下行上下相交五兼二而用之上下行中道也不交則明何由生義何由明故曰大君之宜行中之謂也王弼曰聰明者蹟其視聽智力者盡其謀

能

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

上六臨之極極則窮變而通之其敦臨乎上與二非正應而陰必求陽志在乎內者處臨之極非內有賢人之助不能資其臨下之道尊賢取善以剛益柔厚之至也故曰敦臨坤厚也二之上成艮為篤實厚而篤實敦之象大正則吉无咎上二相易而曰吉曰无咎者得九二之助然後上安其位臨道不窮安其位所謂吉不窮所謂无咎故曰敦臨之吉志在內也易傳曰臨陰柔在上非能臨者宜有咎以其厚於順剛則无咎

䷓坤下巽上觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀成卦之義在於九五九五剛大履至尊之位四陰觀之大者在上而下為小者之所觀坤為衆巽為多白眼下觀上之象故曰大觀在上此以九五釋觀也下順上巽順物之理巽而施之也九五无偏黨反側建極立表天下注目故曰順而巽中正以觀天下此合坤巽言九五大觀在上之道也觀臨之覆臨兌為澤艮為手上為宗廟巽入也入宗廟而澤手盥也與內則沃盥之盥同坤為牛兌為刑殺殺於下手薦之於上薦也孚者九五之誠信孚于下也乾為首兌變之肅然在上莊而不惰有敬順之貌顒若也觀之道至簡而不煩其要在誠而已无待於物也故明之以宗廟之禮焉宗廟之禮所以致誠敬也散齋七日致齋三日祭之初迎尸入廟天子洗手而後酌酒洗謂之盥酌酒獻尸尸得之灌地而祭謂之祼祼之後三獻而薦腥五獻而薦熟謂之薦故獻之屬莫重於祼而盥者未祼之時精神專一誠意未散不言之信發而為敬順之貌者顒顒如也故下觀而化金聲而玉

色莫不有敬順之心及其薦獻禮文繁縟人之精一
不若始盥之時雖強有力者猶有時而倦惰矣以此
見下之觀上在誠而不在物其道豈不至簡而不煩
乎是以觀盥而不觀薦也巽眼視艮而允伏觀盥而
不觀薦之象也巽巽也坤順也二應於五化為巽順
故曰觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也聖人嘗觀
諸天也四時本於陰陽陰陽合而為一一則神神者
天之道也故陰陽自行四時自運人見其始於艮終

於艮无有差忒而已孰為此者一也聖人觀天設教
亦一而已矣一則誠誠則明明則變變則化不假強
聒人自服從亦豈知所謂一哉惟天下至誠為能化
故曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而
天下服此推原觀卦之始要其終而言之以明大觀
在上其道止於誠誠則順而巽中正以觀天下矣以
象曰風行地上先王以省方觀民設教

風行地上无所不周觀也先王以巡省四方象風之
行觀民設教象風行於地上巽而順萬物也巽為多
白眼觀也坤為民易傳曰觀民設教如奢者示之以
儉儉者示之以禮省方觀民也設教為民觀也
初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也
初六坤冥不正而往觀五小人之觀君子也烏覩所
謂正哉不足咎小人不足以知君子猶童稚之觀成
人也艮為少男故曰童觀初九動則正以正而往觀

者君子之觀君子也然不動焉吝也故曰小人无咎
君子吝
六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也
大觀在上六二不往闔戶而觀之所見狹矣故曰闚
觀禮女不踰閾守正不動女之貞也故曰利女貞二
離為女為目坤為闔戶女處乎內而闚外之象九五
以中正觀天下六二守闚觀而為女貞亦可醜也陰
為醜此爻女子居之則利君子為之則醜

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

卦以九五為主我謂九五也生動也五之三震為動動謂之生者陽剛反動天地之生五之三三則進而上五不動三則退而止進退動止觀九五而已異為進退三不當位在上下之際故其象如此六三不能自必其進退者在九五不在六三也九五中正其動必正故六三雖不當位未為失觀之道

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

四觀五也四侯位坤為國五王位六四上賓於五五降而接之成坎離光也故曰觀國之光四為朝廷艮為門闕乾五為玉動之四為金坤為布帛乾坤玄黃幣帛之文升自門闕陳於庭王降而接賓賓下升於西北賓于王也尚者主人以賓為上尚之也古者諸侯入見于王王以賓禮之士而未受祿亦賓之九五中正在上六四體異而正觀國之光知尚賓忘勢矣尚賓者國之光也禮主人尊賓故坐賓於西北主人接人以仁厚之氣故坐於東南易言賓位者乾也西北方也主人位者巽也東南也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

五自觀也五君也坤為民五動之二坤變震為動動謂之生天動則地應觀天道之得失觀諸地可也天為君地為民君者民之所觀而時之治亂風俗之美惡繫之觀其民則知君君之自觀其得失者亦觀諸民而已中庸曰君子之道本諸身徵諸庶民故君道得其民君子也於已為无咎君道失其民小人也必有失道之咎有堯舜之君則必有堯舜之民矣五之二陽為君子故曰君子无咎成湯曰萬方有罪在予一人先王省方命太師陳詩觀民風乃所以自觀也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上觀五也上来之三仰觀九五觀其動之所自出故曰觀其生三動於中志也坎險不平也三觀於五有難焉其志不能平乃往於外三動正也君子也正則尚賓者國之光也禮主人尊賓故坐賓於西北主人

无咎上九過剛也過則有咎自古觀其君而去者以未平之志為忿世疾邪之事多失之於矯激太過豈能无咎夫聰明深察而近於死者好譏議人也辯博閎遠而危其身者好發人之過者也梁鴻作五噫以顯宗之賢猶不能堪之非失之過乎夫子不合者多矣進退无咎者君子之道也異究為躁故以君子戒之易解曰知微知彰知柔知剛然後能觀其生而不失進退之幾焉

謹案第十一頁前四行與恒九三或承之羞同刊本三訛五今改

第十六頁前四行初四各得其正刊本正訛五今改

第二十一頁後八行剛則能勝刊本能訛不今改

總校官庶吉士臣侍　朝
校對官修撰臣張書勳
謄録監生臣陸學稼

欽定四庫全書　經部

漢上易傳卷三

宋　朱震　撰

上經

震下離上　噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

離震合而成體為頤中有物之象九四之剛頤中之物噬合也噬而合之剛決而上下亨矣推之人事上下之際有間之者殭梗讒邪姦宄弗率噬而合合而亨易傳曰君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則合矣間隔者天下之大害也故曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨此合兩體言噬嗑噬與亨之義也夫互體之變難知也聖人於噬嗑彖明言之其所不言者觀象玩辭可以類推固者為之彼將曰艮震頤也責離而求艮離豈艮哉故曰知者觀其彖辭則思過半矣噬嗑噬自否來否之時剛

柔不分天地閉塞九五之剛分而之初剛下柔也初六之柔分而之五柔上行也剛柔分則上下交矣動而明則否塞通矣以陰陽言之震陽也離陰也雷動電明剛柔相交合一而成章則天地亨矣故曰剛柔分動而明雷電合而章此以初五相易合兩體以言噬嗑之才也噬嗑除間之卦不止於用獄言利用獄者專以六五言噬嗑之用坎為律為棘獄象也六五之柔得中而上行下據九四之坎用獄也所謂上行者以柔道行之於上也五君位唯剛健中正足以當之六五柔中不當位也雖不當位而施之於用獄則无若柔中之為利矣或曰柔中足以用獄乎曰人君者止於仁不以明斷稱也古之用獄者史以獄成告于正而正聽之正以獄成告于大司寇聽之棘木之下大司寇以獄之成告于王王命三公參聽之三公以獄之成告于王王三宥然後制刑宥之者柔也三宥然後制刑者柔中也制刑者有司之事不得已而聽而制刑者人君之德德歸于上有司不失其職於下是以其民畏而愛之愛之斯戴之矣故曰人君之用獄无若柔中之為利也皐陶之美舜曰與其殺不辜寧失不經好生之德洽于民心夫殺不辜則民將以虐我者為讎好生之德洽于民心則天下樂推而不厭曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜士師有司也曾子告之如此況人君乎觀皐陶曾子之言則在於寧失也在於哀矜也不在乎明斷審矣自易失其傳參之以中韓之學人君用明斷決獄訟躬行有司之事其弊至於刻薄少恩民心日離思與之偕亡讀易不察之過也故不可不與之辯焉卦氣秋分也故太玄準之以閞象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法勑當作敕明其罰之輕重使人曉然易避效電之明也正其法令以警懈惰效雷之動也九四坎為律法也三不正敕法也上三爻不正明罰也先王將明罰

必先敕法非謂法其威怒以致刑此卦至爻變始有用刑之象

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

否下體艮為指在下體之下為趾巽變震為足為草木以草木連足指象没矣屨校滅趾也荀卿曰非緧屨屨緧枲也尚書大傳曰唐虞之象刑上刑赭衣中刑雜屨雜屨即傳所謂薦蒯之屨要之中刑之屨或非或枲或薦或蒯皆草為之疑古者制為非屨赭衣當刑者服之以示愧恥非无肉刑也慎子謂以屨當刑誤矣周官掌囚下罪桎桎足械也械亦曰校大罪者小罪之積否初六不正其行不已故屨校以没其足使止而不行所懲者小所戒者大乃所以无咎震為行艮止之不行也无咎正也卦以初上為受刑二至五為用刑者用刑貴中也王弼謂初上无位非也六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

艮陰為膚柔而近革噬之為易六三是也何以知艮陰為膚剥六四曰剥牀以膚坤剥乾成艮也六三不當六二噬之中正而動剛乘剛而往所刑者當兌為口故曰噬膚艮為鼻二動兌見艮毀滅鼻也鼻在面中滅鼻則當息不息則勢不能久言三雖不當而二之用刑亦不過中故无咎二動宜有咎也橫渠曰六三居有過之地而已噬之乘剛而動為力不勞動未過中故无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

鳥獸全體乾之為腊噬之最難者也九四不正間於上下之際强梗者也艮為黔喙之屬離為雉日燥之腊肉之象六三位不當以柔噬剛刑人而不服必反傷之故遇毒毒坎險也何知坎為毒師曰以此毒天下謂坎也小吝者六三位不當而柔也然无咎者動則正兌見坎毀强梗去矣兌口噬也荀爽曰噬腊謂四也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也
附胥之肉謂之胏胏古文作奎橫渠謂五也六五柔
中有剛在二剛之中曰熯之乾胏之象胏比腊為易
比膚為難九四剛直不撓往則克之得金矢也乾變
為金巽為木坎為矯為弓離為兵矯木施金加於弓
上矢也金剛矢直噬之則剛直行矣四五易坎毀成
頤噬乾胏得金矢也九四不正動而正唯恐其不正
不正不足以噬故利艱貞乃吉不然則凶艱貞乃吉
者以其道未光道光則安用艱貞哉或曰五君位四
噬之可乎曰噬嗑爻辭取上下相噬明用刑難易而
已不以君位言之卦五不以君位言者六卦訟也噬
嗑也恒也遯也明夷也旅也訟不言君者人君不以
聽訟為主故風美召伯頌言皐陶而已恒不言君者
君道不可以柔為恒遯不言君者君不可遯也明夷
不言君者失君之則也旅不言君者君不可以旅也
春秋天王居于鄭書出諸侯去國書奔噬嗑決獄有

司之事非人君之職若以五為君則二大夫三公四
侯相噬何哉易不可一端盡也
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也
噬上也上剛而居柔離日熯之乾肉之象乾肉比膚
為難比胏為易五與上易成兌口故曰噬乾肉黃中
色離中之坤也上乾變為金故曰得黃金言自五噬
上噬之亦難噬之而服則於剛為得中矣九居五貞
也故曰貞厲未易上有强不能噬於正為厲於德為
有咎噬上九而當雖厲終无咎也故曰厲无咎得當
也得當者於五剛中為當也或曰用刑言噬何也曰
此聖人之深意也夫示之德讓使人安於至足之分
則不爭不爭則无訟今物至於噬而後合德下衰矣
噬之當也猶愧乎无訟矧噬之有不當乎末流之禍
怨亂並興反覆相噬且萬物同體而使物至於噬自
噬之道也故四之剛直上九之剛未免於噬夫子曰
必也使無訟乎叔向曰三辟之興皆興於叔世聖人

之意不其深乎

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

四坎為耳上九之三巽為木巽見坎毀何校滅耳也

上九有耳不明乎善罪大惡積陷于凶而不知宜曰耳不聰曰聰不明何也坎水離火日月之光火外景也於目為視水內景也於耳為聽視聽之用无非明也氣交則通精併則專矙者專視併耳之用於目也瞽者專聽併目之用於耳也上之三離目毀无見善惡之明又不能專聽是聰復不明何校滅耳責其有耳之形无耳之用也

離下艮上 賁亨小利有攸往天文也

亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁本泰也坤之上六來居於二以一柔而文二剛則柔得中而亨文柔德也故曰賁亨九二分而往於上六來居於二以一柔而文二剛則柔得中而柔得中小者之利也

然剛不往則小者无以濟之不能文矣故曰小利有攸往柔來文剛而得中分剛上而文柔柔者亦得中上下相文而不失乎中則賁也非過飾也故曰賁賁者文飾之道曰往曰來者往來相錯因其質而文之易傳曰質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文以天文言之无非剛柔交錯陰陽之精在地象物成列光耀離合皆剛柔也日陽也而為離月陰也而為坎緯星動者陽也而太白辰星為陰經星不動者陰也而析木鶉首為陽北斗振天二極不動故曰天文也以人文言之坤來文乾而成離坤文而離明文明也艮止也父剛子柔君剛臣柔夫剛婦柔朋友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者交錯粲然成文天理也非人為也上下內外箅卑貴賤其文明而不亂各當其分而止矣文明以止則禍亂不生災害不作故曰月軌道五星順序萬物自遂天文人文

其理一也故曰文明以止人文也此合乾坤剛柔艮離兩體而言賁也聖人觀乎天文則知剛柔有常矣故南面而立視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變春震秋兌泰之時也夏離冬坎賁之時也泰易明之藻色天下自化矣柔麗乎中正者化成天下之道也乾天也二柔麗乎中正也仰觀天文俯觀人文不順乎天則反求乎人文而已矣此推原卦變以盡賁之道也在卦氣為八月故太玄準之以飾

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火託物以明異乎晉之自昭明德也賁飾之象君子體之以明庶政者初二三四正坤為衆政者正也无敢折獄者折獄之道在於用常人吉士哀矜獄情不恃明察也不尚文飾也或曰噬嗑亦明也明罰何也曰噬嗑六三九四六五上九不正不正者罰之賁无敢折獄下四爻正也庶政明而後折獄乃无

枉濫

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

艮為指初在下體之下動而應足趾也坤為輿二坎為輪車也四震為大途為足足趾行乎大途者徒行也初九於六二為近於六四為遠舍二車弗乘寧徒行而弗辭者六二非正應義弗乘也夫車所以賁其足賁也右之人有弗肯乘人之車緩步以當車者守義故也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

二言賁飾之道毛在頤曰須在口曰髭在頰曰髯三有頤體二柔在頤下須之象二三剛柔相賁賁其須也夫文不虛生譬之須生於頤血盛則繁滋血衰則減耗非增益為之飾與上興也二三相賁

而成震起也柔道上行有興之象是故冠弁衣裳黼黻文章雕琢刻鏤玄黃之飾因其有尊卑貴賤之實而明之實既不同其文亦異不豐不殺惟其稱也棘子成曰質而已矣何以文為不知文待質而後興也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

六二以柔賁剛賁如也九三坎體以剛賁柔坎水濡之澤潤而有光耀濡如也剛柔相賁文飾之盛禮之致隆者也然二非正應以近相得故相賁相濡以成文九三守正不動二亦柔麗乎中正故吉三賁將變動而失正則上且自外而陵之禮者法之大分去爭奪之道也永正誰能陵之今夫富商之財足以金玉其車文錯其服而木楗韋藩過于朝而不歆者知禮法之不可以干也苟失其正乘其間者有競心焉安能自免於陵轢乎故終莫之陵者永貞之吉三下卦之終也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾終无尤也

六四初九以正相賁也六四之柔下賁初九賁如也初九之剛上賁六四成巽六二為須巽為白皤如也言初之賁四純白相賁飾也六四當位伏巽為不果有疑志也四所以疑者初間於三坎為盜盜據內外之際四有乘剛之險初四未獲賁也雖未獲賁而應之志其疾如白馬翰如飛騰而赴之匪九三之寇則遂婚媾矣初離為雉之四巽為雞翰如也翰剛文也震為作足之馬震變巽故曰白馬翰如震長男離中女男女合故曰婚媾純白无偽誰能間之始疑而終合故曰終无尤也四之所尤者三也三下卦之終六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

艮為山為果蓏山半為丘而有果蓏丘園也五尊位柔中外資上九之賢故曰賁于丘園坤為帛艮手束之束帛五兩坤數也三玄二纁天地奇耦之文上五

相賁之象戔戔委積貌坤為衆東帛其上多而委積用之以外聘故曰束帛戔戔夫五得尊位當賁天下六二不應近比上九各道也然柔中厚禮上九自外賁之始吝而終吉正則吉也陰陽得位曰喜上來賁五陽得位而正喜豈偽為之哉好賢樂善有得于誠心故曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎上得志也

上九賁之極有不賁者焉聖人因天地自然之文立王制為天下之大隆是非之封界分職名象之所起也其志在於著誠去偽使人各由其情不失其本真矣末流之弊尚文勝質而本真衰焉豈賁飾之初志哉志者動於中之謂也上九變動反三三有伏巽而離體離者乾再索而成巽之變也巽為白離為文有色生於无色故曰白賁白質也賁文也五色本於素五味本於淡五聲本於虛質者文之本上九變動而反本則文何由勝咎何由有我志得矣故曰大禮必簡至敬无文然貴本之謂文親用之謂理兩者合而成文以歸太一夫是之謂大隆故酒醴之美玄酒明水之尚黼黻文繡之美疏布之尚莞簟之安而蒲越蔈鼓之尚丹漆雕幾之美而素車之尚荀子曰禮始於脫成於文終於悅夫終則有始質者文之始上九之白賁文在其中矣變而通之三代損益之道是以无咎而得志不然事生送死而无敬文墨子之道烏得為无咎賁四至上其變皆以巽人文相賁以禮讓

為本

坤下艮上剝不利有攸往豕曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝本乾陰侵陽進而剝之柔剝乎剛下剝其上回邪剝正道小人剝君子剛為柔變故曰剝剝也柔變剛也此以五陰剝陽言剝也剝而不已一陽僅存小人既長君子道消往亦无與何所之哉當巽言屈身避

害而已故曰不利有攸往小人長也此以上九言剥也聖人患君子不往小人道將絶故又發其義曰順而止之坤順艮止也止小人之道當順其理而止之乃可以止蓋以象觀之剥極當止之時五變陰陽有可反之理剥反晉晉反大有而乾體復矣天道之行消於巽息於兌盈於乾虚於坤消極則息盈久則虚君子尚之與時偕行能柔能剛任理而已矣漢唐之季小人道長諸賢不能順而止之悉力以抗小人是以无成功王弼謂强亢激拂觸忤以隋身身既傾焉功又不就非君子之所尚也故曰順而止之觀象也君子尚消息盈虚天行也此以艮坤二體剥復升降明處剥之道也在卦氣為九月故太玄準之以割鄭康成以萬物零落謂之剥者論卦氣也彖言象者三剥也鼎也小過也剥小過卦變之象也卦變自辟卦言之坤變復六變而成乾乾變姤六變而成坤自反對變也觀剥之象則知小過之象則知之矣鼎互體十八卦上下相變也觀小過之象則知之矣鼎互體之象也卦以陰陽虚實剛柔奇耦交錯互變於六爻之中而象其物宜觀鼎之象則知之矣觀是三者易之象舉積此矣

象曰山附於地剥上以厚下安宅

山剥而附於地則其下厚矣為人上者觀此故裕民敦本務厚其下是乃安宅不傾之道書曰民維邦本本固邦寧

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也

劉牧讀剥牀以足蔑案六四曰剥牀以膚則剥牀以足當為句絶坤變乾也坤西南方也初動成巽巽為木設木於西南之奥乾人藉之牀之象也剥以其足寢其上者危矣初有伏震震為足陰之剥陽必自下始蔑无之也无君子之正則凶矣象曰滅者滅盡也

无君子之正者以滅盡之也小人之害正如此

六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

鄭康成曰足上稱辨近鄰之下屈則相近申則相遠故謂之辨辨分也崔憬曰辨當在第足之間牀膝也巽為木為股艮為指在初為趾二在股趾之間近鄰之下股之象膝即股也陰浸長次及於二猶剥牀至於股也九二无應未有與之者是以小人无所忌憚二當内不失正以自守斯可矣若迫窮禍患蔑所守之正則凶蔑无之也曰蔑貞凶戒六二也剥之方長君子而有與猶可勝也剥而自守其正小人雖勝猶未凶也

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

上九以剛居一卦之外六三在小人中以柔應剛獨有輔上救亂之志易傳謂漢之呂彊是也然上九不當位其勢微弱不能相應而有為失上也衆陰並進三獨為君子初二既剥安能免於衆陰之所剥乎失下也上下皆失三雖不免於剥而義則无咎非特立不懼者能如是乎

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

艮為膚柔而近革六四之象巽為牀剥牀及膚切近災也五君位剥陽至四而乾毀其凶可知象言災者陰長剥陽天也剥道至此三不能止君子其如天何六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

巽為魚為繩艮為手持繩下連衆陰貫魚也艮坤為宮止於中也乾為人巽為進退以宮人寵也宮人嬪婦御女之屬古之進御於君者望前先卑望後先尊尊卑迭為進退五得尊位其動也正與上同德下制衆陰若貫魚然咸順於上以宮人寵之使尊卑有序厚恩錫予不及以政寵均則勢分不及以政則无權小大相持乃可為也故无不利六居五宜有尤而以正制小人者盡道終无尤也五有伏兌為口尤之也不然魚脫於淵其能制乎或曰先儒以巽為魚何也

曰以重卦離知之包犧氏結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離離中有巽巽復有離巽為魚以漁也離為雉以佃也魚龍同氣東方鱗蟲龍為之長震為龍木之王氣巽為魚木之廢氣故太玄以三八為木為鱗兼震巽言之

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

坤陰剥乾四成巽為木至五成艮為果陽為大衆陰不能剥之碩果也允為口艮見允伏不食也君子在外不為小人剥喪之象碩果不食下而復生剥反為復必然之理天地間未嘗一日无陽亦未嘗一日无君子剥終復始間不容髮也坤為輿為衆極亂之後五陰奉一陽君子於是得衆而民載之故曰君子得輿民所載也易傳曰詩匪風下泉所以居變風之終也艮為舍乾為天天際在外野也舍在野廬之象陽自徹其庶至於无所容其軀而在外之君子亦失其所故曰小人剥廬終不可用也

䷗ 震下坤上　復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復本坤而乾交之陰陽之反皆自內出非由外來而出入云者以剥復明消息之理也剥極成坤陽降而入坤極而動陽升而出入其反也出其動也其出其入羣陰莫能害之害之謂疾言剛反動而得位也坤為順剛反動而得位以順道而上行斯復所以亨敵朋陽之類也一陽來復而得位无咎者以正也剛動則不累於物以順行則不違其時正則和而不同斯朋來所以无咎也夫復所以亨者豈一君子之力哉譬如舟車必相濟達已先則拔之彼先則推之然後并心協力其道大行故曰復亨剛反動而以順行為君子小人託庇於君子上九剥而為六小人用事

是以出入无疾朋來无咎此合坤震兩體初九之動以言復亨也天道之行極則來反往則必復其復之數自午至子不過於七陽生於子陰生於午剥復七變陽涉六陰極而反初日也月也歲也天地五行之數所不可違而必曰七日者明律歷之元也故日月五星始於牽牛氣始於夜半歷始於冬至律始於黃鍾子雲得之為八十一首以盡一元六甲三統九會二百四十二章之數邵雍得之明日月星辰元會運世以窮天地消長无極之數而雍嘗謂子雲作太玄其得天地之心乎故曰反復其道七日來復天行也此推剥復之變言復之數也陽自復而往為臨為泰為大壯為夬為乾孰禦之哉君子之道剛進而長莫或禦之必至於盛夫子曰如有用我者期月而已三年有成孟子曰以齊王猶反手也荀卿曰三年天下一方

天下之至動莫如雷雷在地中動復於靜復本之時也復冬至之卦剥艮為門關反則閉閉關以止動者也巽為近利市三倍風行地上為觀民設教復震見巽伏故商旅不行后不省方則動者自復推之至乾以言復之成也易以天地明聖人之心以為无乎不可也以為有乎不可也觀諸天地則見其心矣天地以萬物為心其消也乃所以為息其往也乃所以為來往極而來復復則萬物生生者天地之大德也以其所見論其所不見天地之心其可知矣故曰復其見天地之心乎此以初九剛動言復之始也始而亨亨則有成矣王弼謂天地以本為心寂然至无是其本矣此雷在地中之象也豕之取象在於陽剛反動而已易无非象也豕論在卦氣為冬至故象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

靜夏小正十一月萬物不通夫子贊易兼用夏小正矣

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身也

外為遠内為近剥初當失矣變復九自外來内不遠也反動而剛復也失而後有復不失則无復矣初者九之位正其固有也初正者善之端修身之始未有不正其心而能修身者以天地言之始於剛反動而正乃能遂萬物而成其德故曰不遠復以修身也坤為身易傳曰祗抵也馬融音之是反初動不正不正則抵于悔知不正為不善之端而復于正則无祗悔俟其悔至而後復之復亦遠矣无祗悔則元吉元吉者吉之至善故曰无祗悔元吉夫幾者動之微吉之先見也顔子不善未嘗不知知之未嘗復行无祗悔也故夫子贊之曰顔氏之子其殆庶幾乎

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休息也初九剛復克已復禮為仁者也六二正中在上无應以分其親仁之意近而相得乃下之見初九不遠復其心休焉中者天下之大本人受天地之中以生中則正正則大大者仁之體仁豈外求哉在我而已矣初九知幾知至至之者也六二不動即至于正中動則失正因是休矣休則吉所謂吉祥止止也故曰休復之吉以下仁也荀卿曰學莫便於近其人禮之文乎

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

頻水厓也說文曰人所賓附頻蹙不前而止先儒作嚬蹙訓之其義亦通三者震動之極極則反之正成坎坎在坤際水厓也水厓謂之頻亦六三厥初妄動自厓而反則頻復也頻者危道故曰頻復厲頻而復雖晚矣不猶愈於迷而不復者乎於義為得故曰義无咎也六三困而學之者也叔孫病不能相禮退而學禮之文乎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

五陰冥行去道日遠適越而北首者也六四行於五陰之中獨反而復下從於初道言初九也震為大途亦道也鄭康成曰度中而行四獨應初是也不言吉无咎者正則吉可知獨復則无咎頻復之厲猶无咎也四獨復五敦復不言吉者不以利害言也虞翻曰上六迷道而不復故曰迷復凶上窮矣不可動動則降三成坎坎災眚也災自外至眚已招也有災眚則天禍人患无所不有故曰凶又曰有災眚三動六上行有師體用師也行師之義以正去不正已迷不復而行師人誰服之終有大敗師六三師或輿尸凶坎為血大无功也三下之終故曰終有大敗坤四諸侯位國也五君位上反三成震坎以其國君也震動以也坎陷也用此行師終有大敗妄動之禍至於以其國君陷之於凶故曰以其國君凶言迷復動則凶矣自古迷復妄動不勝其欲而用兵雖驟勝終有大敗之極數不可動則无師象不克征也十年不克征者

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

六五遠於初九中而未正非敦復則有咎五坤體厚也五動而正成艮艮為篤實厚而篤實敦也成言乎艮故艮又有成之意考成也誠者自成也以體言之謂之誠以受之於天言之謂之性有是性則有是體有是體則有是道萬物皆備於我反身而誠則自成矣其於復也何遠之有厚而篤實用力於仁者也荀卿曰以中自成易傳曰以中道自成

災也上窮也用行師終有大敗以其國君凶者眚也二者反君道故也上六反初九初九道也易傳曰居上治衆當從天下之善夫從天下之善則改過不吝舉錯當於人心以此用衆則師克以此用國則民聽天佑人助何凶之有

䷆震下乾上 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄天理也有妄人欲也人本无妄因欲有妄去其人欲動靜語默无非天理動非我也其動也天故曰无妄此合乾震言无妄也无妄大畜之反大畜上九之剛自外來為主於內主言震也自外來為主於內也可妄而有乎无非天物也可妄而有乎无非天也故曰剛自外來而為主於內動而健可也安能使剛中而必應以正而必至於大亨乎非天命不能也天命即天理也非人為也乾為天巽為命故曰天之命也此以乾巽言无妄也三四上三爻匪正有眚自取者也无妄之世九五

致天下於无妄易言剛中而應者五卦師也臨也萃也升也无妄也大亨以正者三卦萃也臨也无妄也獨於无妄言天之命者剛自外來而為主於內也剛自外來可也安能必其為主於內動而健可也安能使剛中而必應以正而必至於大亨乎非天命不能之命也此以乾巽言无妄也三四上三爻匪正有眚自取者也无妄之世九五

在上受天所命六二應之三四上匪正而无應欲往何之三四以五在上不可行上九已窮三上相易成坎險何所往哉凡為右大有六五尚賢上九易五成兌故曰自天祐之无妄大畜三四正位凡體有祐之象大畜反兌為巽不正之爻不利有攸往故曰天命不祐行矣哉在卦氣為寒露故太玄準之以去

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物天下雷行而物與之者无妄也雷行非時而物不與者妄也先王以茂對時而育萬物

震以動之萬物出乎震故震為萬物始始震終艮時也伏兌為澤育也二應五三應上對也先王以是茂對時而育萬物茂盛也萬物繁興不茂不足以育物不對則妄矣如春毋麛毋卵夏毋伐大木之類

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九正无妄也初九以正動上往九四不正妄也初九以正動上往九四不正則吉其正行乎上志者動於中也

易傳曰誠至於物无不動者以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得志也故吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也二動體而順乎中正无妄者也故極言无妄可往之理初至五有益體耕也二震為稼艮為手二往之五五來應二凡見震毀艮手凡金鉏刈之象穫也二為田田一歲曰菑三歲曰畬初九震足動田之始菑象也五來之二歷三爻而有穫象畬也乾為歲故也夫耕者穫之始畬者菑之成耕必有穫菑必有畬事理之固然非私意所造君子隨時而已无妄也譬如農夫有當首事而耕者有當終事而穫者其於田亦然有當首事而菑者有當終事而畬者當其時之可耕可菑則藉茶蓼闢荒穢不為不足當其時之可穫可畬則有倉廩多田稼不為有餘初耕者也二當不耕而穫耕則妄矣初菑者也二當不菑而畬菑則妄矣

吾无決擇順乎中正可動而動无所容心也如是則利有攸往有攸往者二往五則穫畜有成矣昔伏羲創法以利天下神農氏黄帝氏相繼而出至堯舜氏而法成若夏商周之損益皆因其禮无妄作也其視前人創法猶已為之是故前聖後聖若出一人彼時此時同為一事不然不待時而為則雖攬天下之美猶為妄也曰未富者盈虚之理盈則虧之虚則實之二陰虚而未盈故不耕而穫若已盈則亦不穫矣莊子所謂天下既已治矣是也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災也

六二中正无妄也三四不正有妄也故以兩爻明六人得牛邑人災也

二无妄之災坤為牛四巽繩艮手或繫之牛或疑辭四見疑以不正故疑之三震為大途為足行人也四不繫之牛人以其不正或疑之妄也三不正而躁亦妄也往乘四妄而又妄不得位行人得牛牛非行人之所當得妄動而干之非順乎理者也四來乘三三在險中三自取之有妄而災則其宜也非災之者也坤土在下為邑人謂六二中正順理靜而不往无妄何災矣然三動則二亦近於險非自取也莊周謂魯酒薄而邯鄲圍者乎關子明曰无妄而災者災也君子於无妄之災如之何天壽不貳修身以俟之所以立命也故三四復位六二卒與五應

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

明人情終不妄也九四剛而不正剛則私慾不行私慾不行則至於无妄无妄則无咎然且有咎者不正也正者四之所固有也操存舍亡非外鑠也九既剛矣動則正正則无妄故曰可貞无咎固有之也致无妄者必自剛夫妄始於慾慾之為害自一介取諸人充之至於為盜舜與跖之分其初甚微也剛者能絶之不以小害為无傷而不去故此爻在妄為剛者聖人與之可正也正則剛在其中上九亦剛不曰可貞

者妄之極也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五六二无妄相與而九四以妄間之九五之疾也

疾者陰陽失位之象五動四成坎坎為毒藥之象醫師聚毒攻邪濟人於險者也易傳曰治之而不治率之而不從化之而不革若舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔然而无妄之疾非妄所致勿藥可也

蓋九五至正戒之在動動而求所以攻之則不正復入於妄以妄治妄其疾愈深待之以正則邪妄自復故曰不可試也試猶嘗試言不可妄動少有所試二不能往五得位而二應勿藥有喜也不正則二不應其能喜乎喜陽得位之象

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

眚者妄極而窮窮之災雖行其能免乎爻言眚象言災處妄之極不有人禍必有天殃故夫子極天人以告之

䷘乾下艮上大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健乾也篤實艮也大畜者大壯九四變也一變為家食吉養賢也利涉大川應乎天也

需再變為大畜需有坎離相合發為輝光進而上行成艮互有兌震兌西震東日所出入日新其德也剛健則不息篤實則悠久兩者合一畜而為德動而有光其光輝散又日新无窮進而不已自畜其德者也故曰剛健篤實輝光日新其德此合乾艮兩體而又推大壯之變以言大畜也剛賢者也大壯再變九四之剛進居君位之上賢者置之上位六五以柔下之尚賢也三陽自內而往難畜者也剛健篤實輝光日

新其德自畜其德矣又尊賢忘勢剛上而尚賢具此五者然後能止畜其健大正也大正乃為天下國家之利君子當在上小人當在下正也初九九三當位二五相易而正大者正也所以大畜者以其利於大者正故曰剛上而尚賢能止健大正也此以上九在上六五九二相易以言大畜之利正也剛上而尚賢尊之也尊之而不與之共天位治天職食天祿賢者不可得而畜也三至上體順養賢也二在內為家兌口為食六五尊德樂道下交九二九二受畜而往應之不家食也王公之尊賢而又養之賢者如是而食則吉正也非獨一身之吉天下之吉不然分國與之視猶錙銖也故曰不家食吉養賢也此以二三四五言大畜賢者止而受養也上能止健賢者止而食乃能得盡其心與之犯難而不辭允為澤決之為大川震變允成坎艮震足艮指而越坎涉大川也乾為天五天位巽為命天命有德者為萬民也六五下應乾

九二之五大畜止健賢者不家食應乎天而行何險難之不濟哉故曰利涉大川應乎天也此再以二五言大畜養賢之功在卦氣為白露故太玄準之以積象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德天在山中以人所見為象猶言水中觀天也聖人論天地日月皆以人所見言之天大無外而在山中其所畜大矣內卦允口前言也外卦震為行往行也二陰四陽陽為多大畜自大壯來一變需離為目識前言也再變大畜識往行也德者剛健多識前言往行故能考迹以觀其用察言以求其心而畜其德矣夫以方寸之地觀萬世之變塗之人而上配堯禹非多識之其能畜乎

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

已先儒讀作已矣之已王弼讀作已今從先讀三陽已先而進處位不當危厲之道也不如已而受畜則利夫

不受畜而往危實自取不曰眚而曰災者初九正也大畜之時宜止而往雖正亦厲故曰災子夏傳曰居而待命則利往而違上則厲初往四成離離有伏坎故曰犯災不直曰災也

九二輿說輻象曰輿說輻中无尤也

輻當作輹王弼注作輹坤為輿自三以上為震震為木輿下橫木輹也二不動允毀折之輿說輹也不動未正宜有尤允為口尤之者也然遇畜而止說輹不進知以不動為中是以无尤故曰中无尤也初剛正也二剛中也四五柔也柔能畜剛剛知其不可犯而安之時也夫氣雄九軍者或屈於賓贊之儀才蓋一世者或聽於委裘之命故曰大畜時也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

逐也九三剛健當位得時上九畜極變而應之利以駔逐然駔逐不已必有奔蹶之患不可恃應而不備故戒之以利艱貞九三正也動則失正艱難守正則利曰閑輿衛可也古文作粤粤于也發語之辭允口象艮止也坤為輿四正閑輿也三乾為人震為足為大途人傍輿而行閑輿衛之象閑輿衛以其利艱貞也九三如此猶謹銜策清道路節良馬之步而徐驅焉其進利矣故利有攸往上九陽也變而應三三以剛往與上合志志動於中者也茂陵中書武功爵十三級曰閑輿衛有取於此乎夫恃應而不知備銳進而不知戒鮮不及矣

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

坤為牛坤初為童牛童牛始角時也六四坤體四之初為童牛初剛往四角觸之象四不來初屈而不動童牛牿之也牿橫角之木周官謂之楅初之四則二成巽木初復位則剛伏于木下牿牛之象六四當位止剛不以威武為之以漸優而柔之使无犯上之心

剛柔各得其正故元吉者自其始吉吉之至善也喜者陽得位初九不動而應已剛者反為柔用六四所以有喜也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

九二犯五則三成坎坎為豕五成巽巽為白自三至上體頤豕頤中有剛且白者豕之牙也六五得尊位柔中二退而受畜三坎毀兌金刻制其下而剛伏豶豕之牙也牡豕曰豶攻其特而去之曰豶豶豕則馴擾剛躁自止牙不能害物矣慶者三陽受畜而為用陰以陽為慶六五之吉有慶也二應五得正故吉古之善畜天下者知有血氣皆有爭心難以力制務絶其不善之本而已猶去豕牙之害而豶之也順民之欲因民之利成民之才率之以柔中其效至於垂衣拱手而天下服易傳曰民有欲心見利則動苟不知教雖刑殺日施其能勝億兆欲利之心乎

上九何天之衢享象曰何天之衢道大行也

畜極則通止極則動震為大塗兌為口上乾為天天衢也何大其聲也上動亨也言何其天衢之亨如是乎正者道也大塗亦道也三陽上進道大行也

䷚ 震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

鄭康成曰頤者口車之名震動於下艮止於上口車動而止因輔嚼物以養人故曰頤此合震艮兩體而成頤也頤者養也養人之以正則吉養不以正則凶故曰頤貞吉此以初九之正言頤養之道也頤自臨九二變之一變明夷離為目觀也自內觀外觀其人之所養也所養正歟君子也所養不正歟小人也觀其所養是非美惡无所逃矣故曰觀頤此以臨二初變四變頤自離變艮艮為手求也自外觀內反觀已之自養以考正與不正口實者頤中之物也四爻皆陰陰為虛虛則无物故自

求口實无物而求正與不正未定也二四正三五上不正自養者正歟君子之道也雖貧賤不去也自養者不正歟小人之道也雖富貴不處也故曰自求口實觀其自養也此以上九及頤中四爻明在已者養之之道當正也觀人之所養然後觀吾之自養則所養正矣養之道甚大天地之養萬物聖人養賢以及萬民亦不過震動艮止也乾天也坤地也震東方萬物發生天地之養萬物也上九尚賢在五位之上坤衆為民聖人養賢以及萬民也天地之生其動以正陽降陰升萬物自遂其盛至於盈乎天地之間各極其分而後止天地不勞也動以正而已養萬民者本於養賢賢者在上萬民自遂其生聖人不勞也止於養賢而已故震動艮止之象自已之養推之至於人之養自人之養推之至於天地聖人然養之道不過乎此頤之時豈不大乎故曰天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉此以頤之成卦終言頤之道也易傳曰或云用或云義或云時以其大者也萬物之生養以時為大故云時以卦氣言之十一月卦故太玄準之以養或曰初變明夷則有離四變成頤非離也何以有觀之象曰此可以意會難以言傳明夷之離為小過之飛鳥訟之坎為中孚之豚小過中孚豈有離坎論其所生也震變卦之法一卦七變八卦為六十四四五六之變无復本體矣而五行盛衰皆以本卦言之何哉故曰察性知命原始見終

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷以養萬物而動亦不可過也震為決躁艮止之慎言語也噬嗑有飲食之象頤中无物節飲食也言語不慎則招禍飲食不節則生疾皆非養之道易傳曰慎言語以養德節飲食以養體事之至近而所係至大者莫過於言語飲食在身為言語於天下則命令政教出於身者皆是慎之則无失在身為飲食於人者皆是節之則无傷

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

頤自明夷之離四變而成頤故頤初九有龜之象伏于坤土之下龜蟄時也龜所以靈者蟄則咽息不動无求於外故能神明而壽君子在下自養以正靈龜之類也六四安位无下賢之意初不待求往之四成離離為目觀我也初震動體下頤而動口雖徒嚼志已先動是舍爾所以為靈龜者觀我而朶其頤也爾之道也夫貴乎陽者為其特立不屈於欲故能无祿而富无爵而貴守道修德淡然无營今躁妄以求无恥自辱亦不足貴也

言初九我言六四舍爾觀我忘已從欲動而不正凶

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

二比於初不能養其下而反資初九之賢以自養乾為首在下顛頤也六二經也顛頤則拂違其經矣養之經陽養陰上養下陽當在上養之陰當在下而受養故天子養天下諸侯養一國士庶人各以其職受養五處君位二當受養于五六五養道不足然二亦不可越五而上征丘者上九應二之象也艮為山山半為丘王肅曰丘小山也物之所聚以養人者也蓋二近於初而相得資之以養雖曰顛頤未為无所養若近捨初九遠資上九正行亦凶何哉五雖養道不足以陰陽言之已類又在相應之地上九應二則失其類矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

六三當受養於上九而六三不正動而正則上九不來不動以待初九則初九不應既不受之於上又无以資之於下拂頤也故貞凶十坤數之極坤為年十年勿用言十年不可動上下无所利養道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

頤以上養下六四當位下交初九乾首在下顛也求賢自助於剛柔為正正則吉故曰顛頤吉虎視謂四交初也初往成艮離艮有伏兌為虎離為目虎視也易通卦驗小寒虎始交際垂其首垂其首者下視也艮坤互有坎重厚而深沉眈眈也虎首下視眈眈然下交不瀆矣六四其欲在於初九不瀆則初九逐逐而往震為作足逐也古文作倏初往之四不正宜有咎然无咎者以不瀆故无咎虎視眈眈其欲逐逐无咎六四在上施之下者光也光坎離下照之象或曰虞仲翔曰坤為虎又曰艮為虎馬融曰兌為虎郭璞以兌艮為虎三者孰是曰三者異位而同象坤為虎者坤交乾也其文玄黃天地之文艮為虎者寅位也泰卦乾坤交也在天文尾為虎艮也大雪十一月節後五日復卦六二爻虎始交兌為虎者參伐之次占家以庚辛為虎者兌也龍德所衝為虎亦兌也兌下艮具此三者之象故先儒並傳之舉兌則三象具矣

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

正者養之經上養下陽養陰正也六五柔得尊位養道不足資上九之賢以為養拂經也上九助五之養有正之道五寬以居之順從於上則得正而吉艮止也有居之象故曰居貞之吉順以從上也人君養天下以正得眾以用其健乃可涉難六五拂經其才不足故不可涉難上五相易成坎无震足巽股之象不可涉也易傳曰艱難之際非剛明之主不可恃不得已而濟險難者有之矣其可常乎

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

一陽處上下有四陰六五體柔无應才不足以養天下而天下由之以養者也故曰由頤然非養道之正也權重位高眾忌之則必危人臣當此任可不兢畏而慄危懼乎故厲以剛居柔位厲也厲則不敢安其

位下從王事无成有終上下並受其福故大有慶鄭康成曰君以得人為慶虞仲翔曰陽得位故大有慶上之三成坎有震足象利涉大川也上九佐五以養道養天下而得民利於涉難也象不言者大有慶則涉難在其中上艮體頤以靜止為善故三爻皆吉

巽下兌上 大過棟撓利有攸往亨彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過陽過陰大者過越也鄭康成曰陽爻過也卦四陽二陰陽居用事之地故曰大過大者過也此以六爻文言大過也巽為木為長上兌者巽之反長木反在上為棟巽風撓萬物者也而體弱陽為重四陽在中任重也長木在上而任重本末皆弱棟撓也天地之理剛柔不可以相无剛以柔為用柔以剛為體柔既不足剛亦无自而託譬之棟也中雖剛強兩端柔弱棟豈能勝其任哉故曰棟撓本末弱也此以巽兌兩體言大過之時也大過自遯六二變剛過者九三九四中者九二九五興衰救弊補其偏而不起之處非剛過不可也中則无剛過之患剛過而中所謂時中也過非過於理也以過為中也猶之治疾疾勢沉痼必攻之以瞑眩之藥自其治微疾之道觀之則謂之過自藥病相對言之則謂之中巽在內者巽乎內也兌在外者說乎外也內巽外說而志行抑剛之有餘以濟柔之不足則剛來柔往陰得位不窮大者不過乃亨乃者難辭也君子強小人弱六二不往以濟之亦何由亨夫剛過而不反不肯之心應之未有不為君子害者也東漢之季清議大勝君子小人至不相容大過已極而不知反是以不亨故曰剛過而中巽而說行乃亨此以卦變合二體而言濟大過之道也大過之時君子過越常分以濟弱能達乎時中矣又過人者不能趨此時故曰大過之時大矣哉在卦氣

為小雪故太玄準之以失劇

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤養木者也過而滅没其木大過也初六以一柔巽於四剛之下而不變巽為股立也巽見震伏震為恐懼獨立而不懼也所謂以天下非之而不顧者乎上六處一卦之外遯也兌為說无悶也遯世无悶所謂舉世不知而不悔者乎二者非大過人不能也王輔嗣曰非凡所及也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

巽為白為草交乎乾剛草白而剛白茅也先儒謂秋茅也以柔藉剛藉也大過爻畫有足有腹有耳器之象坤為地置器者苟措諸地可也而藉用潔白之茅之至過慎也過慎者慎之至也大過之為物薄而用重過慎之至也大過君子將有事焉以任至大之事過而无咎者其唯過於慎乎過非正也初六執柔處下不犯乎剛於此而過其誰咎之雖不當位无咎也故曰慎斯術以往其

无不利也蓋九二剛中用柔以濟之則无過極之失矣

九三棟撓凶象曰棟撓之凶不可以有輔也

九三巽為長木居中任重棟也大過陽過陰弱爻以陽濟陰為濟過之道九三有上六正應當相濟六濟九則陽不過陰不窮矣則上六者九三之輔助也九三以大過之陽復以剛自居而不中過乎剛者也以過甚之剛動又不正不正則上六不應人所不與安

能當大過之任如是有推折敗撓而已凶之道也所以致凶者以不可以有其輔也易傳曰三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能係其志乎

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也

九四反巽在上巽為長木棟之象陽處陰而不過能用柔以相濟者也動而正正則不撓乎在下之柔故曰棟隆之吉不撓乎下也易傳曰隆謂不係於初不曲以從下也大過之時以剛濟柔為得宜剛柔得宜而志復應初有它也初六九四非正應故以初六為它九四近君當大過之任不能絶去偏係不足以任九五之重吝道也易傳曰二比初則无不利四應初則為吝何也曰二得中而比於初以柔相濟之義也四與初志相係者也剛柔得宜而係於陰則害剛矣故可吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

兌為澤巽為木澤木楊也五兌體說也震為萬為蕃鮮其萬蕃鮮可說生華也巽為長而伏何可久也巽為婦上六陰居陽宜有咎以陽濟陰故无咎兌為口震成兌毀故无譽雖曰无咎无譽然以陽而配窮陰又不能濟得无醜乎蓋上六過極之陰雖五當位剛中濟之以柔不能成功也以陽濟陰其在上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

於末極之時乎

乾為首上六在首之上頂也上六本遯之六二自二進而上行涉四爻至上成兌兌澤滅没其頂涉難之過也九二九四剛陽過越以濟難乃克有濟上六柔而比於初以柔相濟之義也而處大過之極不量其力至於滅頂然上六正也志在拯溺不可咎也過涉之凶所謂以貞勝也象有言不可咎者義不可咎也有言又誰咎者自取禍也

䷜ 坎下坎上 習坎有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎一陽二陰在地為水水之流動陽也其靜陰也流動乎陰中者陽陷乎陰也陷為險難八卦皆一字重坎加習然後盡險之象故曰習坎此以兩坎言坎也坎自臨變初九之五坎為水九二兌澤決而流流而不出乎中不盈也凡水之流有物阻之然後盈流而就下則不盈不盈者中也初之五復為坎行險也行險而不出乎中五必應二不失其信也水必就下流濕萬折而必東有諸已之謂乎必曰習坎者唯習坎乃見其然君子動而不過臨難而不苟似之故辭曰有孚彖曰水流而不盈行險而不失其信此以卦變言坎之德也心者中也二五也亨者自初之五陽得位而亨水之流行雖處至險无所不通者亨也乃以剛中而不變也君子之在險亦然身雖陷難其心則亨亦以剛中也初之五者往也剛得中而亨者往有功也坎之道有尚乎此君子濟難出險亦豈離乎剛中哉剛中者誠實也誠實則金玉可貫水火可蹈天地可動故曰維心亨乃以剛中也行有尚往有功也此以卦變明處險之道也險者坎之用也能用乎險則无惡乎險矣天地之大不可以去險況王公乎坎在上天險也天之所以險者震足止於下不可升也在上天險也天之所以險者艮為山坎為川半山坎在下地險也地之所以險者艮為山坎為川半山為丘陵也坤在上國也五乾為王三為三公四為諸侯坤國而坎據之王公設險以守其國也設險不唯城郭溝池兵甲之利綱紀法度人所不能踰者皆是所以法天地也故曰天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國此推明二五反復以盡習坎之義也難生者險之時也用之以道濟天下之難者險之用也不知其時不得其用行之不以中反陷乎

險中小則亡身大則亡國故夫子歎曰險之時用大矣哉在卦氣為大雪故太玄準之以勤

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

卦言坎者水也大象言坎者水流之坎窞也水流行不止至于坎矣復至于坎其行洊至有常習之象常德行習教事非一日之積如水洊至也二五正中德也震為行坤順也為民教順民者也常德行可以涉險習教事可以夷險

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

初六本臨之六五自外入于初歷兩坎習重也故曰習坎窞坎底也道由正而行也君子處險當以正道乃可出險初六不正不能出險反入于重坎之底失道而凶也此何異學汩者不知與汩俱出而溺死者乎

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二剛中而陷於二陰上有坎險居坎而又有險者也

動而有求五必應之五艮為手求之象陰為小故小有得然未出乎險中其剛纔足以自濟易傳曰君子處艱難而能自保者惟剛中而已

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

六三柔而不中履非其位不善處險者也往之於上則坎險之極五有艮木枝倚而礙之險且枕也陸希聲曰枕閡礙險害之貌來而處三則在上坎之底入于坎窞也來坎也往亦坎也終无濟險之功故終勿用三下之終也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

四自初至五有震坎艮坤坎震酒也艮鼻震足坤腹樽簋之形皆有首鼻腹足而樽異者有酒也有樽酒象而簋象亦具焉簋貳也貳副之也樽酒而簋副之燕饗之禮君臣上下剛柔相際之時也三四坤為土

為腹土器有腹缶也缶樸素之物質之象坤為闔戶坎艮為穴穴其戶傍通日月之光牖也明之象約者交相信四五相易而後四應初五應二納約也約誠信固結之象六四柔而正九五剛中而正四五无應四非五莫之比五非四亦莫之承上下協力可以濟險故四當剛柔相際也用質以交於上因五之所明以納其誠信則言辭易入險難易濟終无咎也四五相易宜有咎而易則五出險矣故終无咎終謂上六不動也易傳曰自古能諫其君者未有不因其所明者也故許直強勁者率多所忤而溫厚明辯者其說易行古人有行之者左師觸龍之於趙張子房之於漢是也非惟告其君如此教人亦然孟子所謂成德達才是也

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

九五本臨初九往之五坎中而不盈雖不盈也有出險之理然九五下比六四所係者狹四五相易中存

而大毀是水不盈坎適至於平而止也出險之道在剛中正剛正則大中而未大幾可以出險故聖人惜之曰祇既平无咎而已祇適足之辭橫渠曰不能勉成其功光大其志此所以為可惜歟

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

上動成巽巽為繩坤坎為黑變巽徽纆也巽木交坎為叢棘上六柔无出險之才處險極之時守正可也不當動而動則愈陷矣譬如有人陷於穽阱之中坐而省過雖上罪也不過三歲得出矣妄動求出則舉手掛徽纆投足蹈叢棘陷之愈深雖三歲豈得出哉係之寘之不得出也然險極必平巽木數三乾為歲凶三歲也初六可動而不能上六不可動而妄動皆失道也

䷝ 離下離上　離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗

乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離自遯初六三變而成二五皆一陰而麗二陽物之情未有不相附麗者也柔必麗乎剛弱必麗乎強小必麗乎大晦必麗乎明故曰離麗遯一變六之三成无妄再變六之四成家人三變六之五成離自六之四言之離有坎日降而月升也自六之五言之坎復成離月降而日升也乾為天故曰日月麗乎天自六之三言之有震巽震為百穀巽為草木乾策三十六坤策二十四震三爻凡八十有四百穀舉成數也坤為土故曰百穀草木麗乎土觀天地日月百穀草木附麗如此則萬物之情有不相附麗者乎此推原卦變以明離為麗之義也兩離重明也君臣上下皆有明德之象重明而不麗乎正則以察為明重明而麗乎正正以之化天下成文明之俗矣初二三正麗乎正也三爻在乾天之下有巽順服從之象化成也故辭曰利貞彖曰重明以麗乎正乃化成天下此舉成卦言離明之所麗也柔之為道不利遠者不麗乎中正則邪佞之道其能享乎六居五柔麗乎中而享也六居二柔麗乎中正而享也言柔麗乎中正則二五舉矣中正者人之本心也天下之心必麗乎中正則重明而麗乎正化成天下也必矣故辭曰享彖曰柔麗乎中正故享此以二五言離柔之所麗也兩者離之才也坤為牛順也六二以陰居陰為牝牛至順也畜養也以剛正畜養之成其至順而麗於中正則吉是亦柔之利也故辭曰畜牝牛吉彖曰柔麗乎中正故享是以畜牝牛吉也此以內卦終言柔之所麗也在卦氣為四月故太玄準之以應

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明德之象重明而不麗乎正則以察為明重明而麗乎正則以繼明照于四方

起太人重光之象堯舜禹湯文武之盛也允有伏震離有伏坎震東兌西坎離南北照四方也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

遯艮為指指在下體之下為趾五來踐初履也初欲麗四交巽巽為進退故其履錯然進退動則失正失正則有咎故敬之不敢動以辟有咎榮辱安危繫於是以无咎管寧逡巡於萬乘之招王丹偃蹇於三公之貴以辟咎乎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃者地之中萬物必有所麗六二坤柔在下麗乎中而與五合一得中道也夫中者天地萬物之所共由天地之長久日月維斗之不息聖人之道亘古今而无弊者也六二得之故能守正而不遷乘剛而不懼抱明德而獨照是以元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

離為日在下昃也九三明盡當繼之際故曰日昃之離盛必有衰始必有終生必有死晝夜寒暑之變達人觀此知窮必有變乃理之常孰知生之可羨死之可惡吉凶泯矣故鼓缶而歌缶者常用之器歌之者樂其得常也九三離腹變坤為缶艮手擊之鼓缶也兌變震而體離口舌動有聲成文歌也昧者不知變不鼓缶而歌則大耋近死戚嗟憂之不安於死則凶矣九三不變乾首巽白處明盡當繼之際大耋也八十曰耄九十曰耋離三爻乾坤之策九十有六故曰耋陽為大大耋也大耋猶言大老三失應而憂嗟也夫日昃之光斯須入于地雖欲附麗何可久也是故君子頹然委順不以死生累其心巽為長巽變何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

九四重剛而不中正又處不當位不善乎繼而求繼者也四之五成乾巽乾為父巽為子子凌父突也突字古文作倒子不順之子也凌突而往其能來乎言

逆德也巽木得火焚如也火王木死死如也退復三
兌毀之其下反目而視弃如也言不容於内外者如
此故曰突如其來如无所容也先儒謂古有焚刑刑
人之喪不居兆域不序昭穆焚而弃之易傳曰禍極
矣凶不足言也
六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也
離目兌澤出涕也鄭康成曰自目出曰涕巽為長沱
若也五失位為憂戚也兌口嗟若也六五柔居尊位
九四凌突故出涕戚嗟然有吉之道九四突五離王
公則吉四五相易上麗王位正也下麗三公用利也
據正而用利以順討逆何憂乎九四哉
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出
征以正邦也
上九麗極有不麗者焉上五相易六以正行王用之
以出征也上有剛德而明故王用之兌毀折乾為首
陽為美九五美之至嘉也言用之有功王嘉其折首

漢上易傳卷三

謹案第二頁後六行王命三公參聽之刋本脫聽字據禮記增

第四十八頁後七行兩端柔弱刋本兩訛而今改

總校官庶吉士臣侍　朝

校對官修撰臣張書勳

謄錄監生臣陸學稼

欽定四庫全書蓍要 經部

詳校官祭酒臣韋謙恒

漢上易傳卷四 宋 朱震 撰

下經

艮下兌上咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸感也不曰感者交相感也咸自否變乾天也坤地也六三之柔上上九之剛下天地之氣感應而上下相與則亨矣故辭曰咸亨彖曰咸感也柔上而剛下感應以相與此以三上交感六爻交相應言咸所以亨也闕子明謂咸者天地之交是也剛下柔而為艮之九三正也柔上剛而為兌之上六亦正也艮止也兌說也上下相感以正則止而說矣相感之道利於正不正則淪胥以敗男女相說朋友非義君臣不以道合非止而說也故辭曰利正彖曰止而說此以上六

九三合艮兌二體言感之道當以正也艮少男感而
来兌少女應而往匪媒不得待禮而行其感以正止
而説者也取女如是君子之道造端於夫婦矣吉孰
大焉故辭曰取女吉彖曰男下女此以二體申言感
之道也夫二氣相感人道相説不過於正而已故總
言曰是以亨利貞取女吉也男下女者相感之一也
无所不感者其唯天地乎二氣交感雨澤時行動者
植者自化自生兌為澤巽者萬物潔齊之時有化生
之象聖人感人心而天下和平者无所不感亦若天
地也否上九聖人也六三中位人心也上丸之三聖
人下感乎人心也三之上人心感乎聖人也乾變兌
則剛者説天為澤則高者平不曰以心感人者感人
以无心也張載曰有意於中滯於方隅而隘其无心
之謂乎且天地至大感則相與萬物至衆感則化生
天地一氣萬物同體未有感而不動者也故曰觀其
所感而天地萬物之情可見矣此以上三兩爻合互
體推之以盡咸感之道也在卦氣為四月太玄準之
以迎
象曰山上有澤咸君子以虚受人
澤在下而達之山上以興雲雨利萬物者山體内虚
澤氣上通交感也君子以是屈已虚其中以受人之
益故能受盡言能用大才能任大事
初六咸其拇象曰咸其拇志在外也
艮為指在下體之下而動為拇拇足大指也初感而
動不能自止觀其拇之動則知志在外矣虞翻曰志
在外謂四也咸之初所感未深而志已先動動則四
不應易傳曰感有淺深輕重之異識其時勢則所處
不失其宜矣
六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也
腓腨腸也巽為股二在下體之中腓也腓行則先動
躁之象二感五不能守道自止動而遽趨之躁動凶
之道也若居位不動順理以待上之求不害也二動

失位為疾有害之意坤順也易傳曰質柔上應故戒以先動求君則凶居貞自守則吉

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

巽為股股腓也感上而動三陽才剛為內卦之主當位宜處說於上六而動亦若二陰交然故曰咸其股亦不處也下比於二二卑也股動則腓動三在上反隨二不能自止所執在下執其隨者也非為上之道

艮為手有執意隨人謂二也虞翻謂志在二是已故曰志在隨人所執下也隨二則感上而往亦吝雖不處也豈能往哉是以進退皆失其宜

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

感害也憧憧往來未光大也

九四感不以正則不誠不誠則害於感有悔也動則貞而吉其悔亡雖勉而至未為感害也何以知勉動而貞也故曰貞吉悔亡未感害也四兌感於初方來而說初艮從於四欲往而止是以九四憧憧勞思慮於往來之際而不能定也四陰初六亦陰故曰朋四居中在三之上心思之所在夫思之所至則從思之所不至則不從朋從爾思所感亦狹矣能无悔乎四動而正初九不應去其偏係之私心則誠誠則虛而无所不感動成坎離光大之象故曰憧憧往來未光大也易傳曰聖人感天下之心如寒暑雨暘然无不通无不應者亦貞而已貞者虛中无我之謂也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

九五有伏艮下感六二艮為背脢鄭康成曰背脊肉也虞翻陸震劉牧同易傳曰與心相背而不見者也故曰咸其脢九五得尊位背其私心以中正相感感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔故末為无所係也盡感之義者其唯去其所志虛中

无我萬物自歸乎故聖人立象盡意又繫之辭以明
之也張載曰六爻皆以有應不盡卦義
上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也
乾為首兌外為口內為舌艮止也兌說也上六感
艮口動而上止者輔也輔上頷也九三乾艮感兌在
首而悅見於外面頰也兌口動而內見者舌也上三
相感不離於輔頰舌三者而已不能以至誠感物徒
發見於言語之間至於舌弊而不已者也滕王昭素
作騰騰傳也上三相應騰口之象兌為說故曰騰口
說也

䷟ 巽下震上 恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上
而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞
久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則
有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人
久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可
見矣

咸以男下女男女交感之情也恒男上女下夫婦居
室之道也交感之情少則情深居室之道長則分嚴
故取象如此恒常久也卦自泰變初九之剛上居四
六四之柔下居初剛上而柔下上下尊卑各得其序
常久之道也故曰剛上而柔下此以初六九四言恒
也震為雷巽為風雷動風行兩者相薄相與於无形
而交相益者也常久之道闔一則息矣故曰雷風相
與此以震巽兩體相應而言恒也巽巽也震動也飄
風驟雨天地為之不能以長久而況於人乎長久之
道非巽而動不可也故曰巽而動此再以震巽言恒
也夫剛上柔下而不能相與巽不可也相與矣不能巽
而動不可也三者之才具則上下皆應斯足以盡恒
之道故又曰剛柔皆應此再以六爻相應言恒也且
以夫婦之道觀之尊者下分嚴矣不能相與
則情何由通能相與矣剛或犯義柔不得禮亦豈能
久巽而動上下內外應而家道成推之以治國治天

下一道也故曰恒初九之四六四之初宜有咎亨則无咎亨者剛柔相與巽而動其動不窮也貞者泰初九也初九以正異而動是以亨乾天坤地天地之道常久而不已者正而已矣故曰恒亨利貞久於其道也天地之道常久而不已也此再以初變四言恒之才也易窮則變變則通通則久恒非一定而不變也隨時變易其恒不動故曰利有攸往恒一變井再變蠱復歸於恒三卦有震兌巽坎離艮之象天地之道三變九三立而不易君子以是處天下之至動而立

不易方方者理之所不可易者也巽股為立坤為方動而不易其方其不動者乎

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

初本泰之六四成巽九出六入有陰陽相求之象初入卦底在兌澤之下巽為股股入於澤下入之深者也浚之象故曰浚恒四震體躁動九陽剛處非其位不能下初不正不量而入始與四交求之太深非可久之道故凶夫人道交際貴乎知時而適淺深之宜

故孟子三見齊王而不言或曰初六不正是以求之不可深曰動而正四亦不應雖正亦凶況不正乎浚恒之凶在始求太深人未必應情已不堪无所往而可也故曰貞凶无攸利

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

動而无悔久處而不獻者其惟中乎恒久之道也九二動而正其悔亡以正守中能久中也能久中則能久正守恒而異究為躁動而不正

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

九三得其所處宜堅正守恒而異究為躁動而不正可處而不處失恒也故曰不恒其德將進而犯上則上為正將退而乘二則二得中雖躁動矣進退何所容乎不得已而復豈真能恒哉故曰无所容也三動成離為目三復成巽兌為口目動言巽羞之象三動而復二在下承之未嘗動也三於是始有羞矣故曰或承之羞或疑辭亦巽也九三可貞而吝是以及此夫子曰人而無恒不可以作巫醫況九三之處高位乎

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

九四本泰之初九初往之四二成巽巽為雞二在地上田也二應五則巽禽為五有矣九四處非其位待之於上則初不至與初相易則巽伏而不見四安得禽哉久處非其位自无得禽之理此不知義之所當得而失其所欲者也冒榮招辱貪得致亡曷若守恒之無患學者亦然學無常位亦何所託業哉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

坤順也六五順九二之剛坤德之常也恒其德則正以順為正者婦人之德坤於乾為婦恒其德貞在婦人則吉正故吉也陽奇一也陰偶二也陽始之陰終之六五從九二終吉孰甚焉從一而終也故曰婦无

再嫁之文六五一爻於巽為夫於乾為子又有兌金刻制之象去其不正而從正制義者也婦人嫁則從夫夫死從子適宜而已父令君命有所不從從婦則凶之道故曰從婦凶也易傳曰五君位也而不以君言者蓋如五之義在夫子猶凶況人君乎君道尤不可以柔順為恒故也他卦六居君位而應剛則未為失矣

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

上六處震動之極以動為恒不能久其德故振奮妄動如風振林木不安乎上而求有功上六九三正應也妄動則下不應誰與之成功上三相易兌為毀折大无功也大无功則凶成得臣諸葛恪是已

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯去自內而之外故曰遯遯以全其剛小人不能害其身退而其道伸矣故曰遯亨也或曰三陰進而至否五陰極而至剥君子猶居其間二陰方長君子何為遯哉曰否陰已盛剥陰將窮故否之九四九五上九剥之上九君子居之遯陰方長進而用事可不遯乎然君子之遯未嘗一日忘天下陰浸長而未盛五剛當位應二則與之應而不辭矣與時偕行豈必於遯哉孔子所以遲遲去魯孟子所以三宿而後出晝鄭康成曰正道見聘始仕他國亦遯而後亨也故曰剛當位而應與時行也此再以二五相應有問矣然不可大貞利小貞而已陰為小剛當位而應六二得乎中正也先儒謂居小官幹小事其患未害我志猶行易傳曰聖賢之於天下雖道之廢豈忍坐視而不救哉苟可致力焉孔孟之所屑為也蓋遯非疾世避俗長往而不反之謂也去留遲速唯時而

已非不忘乎君不離乎羣消息盈虛循天而行者豈
能盡遯之時義哉故曰遯之時義大矣哉在卦氣為
六月也故太玄準之以逃唐
象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
山以下陵上天遯而去之不可干也三四五上君子
初二小人小人內君子外遠小人也小人遠之則怨
怨則所以害君子者无所不至初四二五相應不惡
也四陽以剛嚴在上臨之不惡而嚴也不惡故不可
得而踈嚴故不可得而親是以莫之怨亦莫敢侮而
君子小人各得其所矣
初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也
卦體以前為首後為尾四陽避患患未至而先遯初
六止而在後所處不正危道也故曰遯尾厲往之四
雖正成離坎自明其節而遇險災也不若退藏於下
自晦其明不往則何災之有初六處下非當位者所
處微矣是故不去猶可以免患易傳曰古人處下隱

乳世而不去者多矣
六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志
也
艮手執也坤為牛坤中為黃艮為革執之用黃牛之
革也二近初六而應五處於內近小人往從五則所
執說矣二從五成離兌離火勝兌金兌為毀折有勝
說之意六二知其不可以處而比初又不可往而從
五乃堅固以執其志如執用黃牛之革則初莫之止
五莫之勝確乎不可拔孰能奪其所守哉故曰固志
也六二柔中故執志如此乃能遯
九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也
畜臣妾吉不可大事也
九三得位係於二陰而不能遯異繩係也故曰係遯
九三遯則陽失位以動為疾故安其位而不動故曰
有疾陰方剥陽已私係之未失位也而曰厲以動為
疾久則極憊困篤不可救已晉張華是也三極也有

憊之意故曰係遯之厲有疾憊也九三為内之主二陰自下承之坤為臣伏兌為妾以此畜臣妾則吉正也若係志於鄙賤之人其可大事乎陽為大異為事三動巽毀不可大事也故曰畜臣妾吉不可大事也九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也好者情欲之所好也九四係於初六不正之陰而相應情好也君子剛決以義斷之當可遯之時舍所好動而去與應絶矣動則正正故吉蕭望之不顧王生之寵是也故曰君子吉曰小人否者九動成六六安於四又有小人不能去之象否者不能然也此爻與初六相應處陰而有所係故極陳小人之戒以佐君子之決易傳曰所謂克己復禮以道制欲者也是以吉小人則義不勝欲牽於私好相與陷於困辱危殆之途猶不知也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

陽為美九五中正无以加焉美之至也剛中處外可行則行也當位而應可止則止也不後而往不柔而應不安於疾憊不係於情好遯之至美故曰嘉遯貞吉者以自正其志而安也正其志者行止无累於物也此夫子所以疾固歟易傳曰在彖則槩言遯時故云與時行小利貞有濟遯之意也於爻至於五則遯將極矣故唯以中正處遯言之

上九肥遯无不利无所疑也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也上九處卦外内无應動則正无往不利其於遯也有餘矣故曰肥遯所以无不利者剛決不係於四无疑情也巽為不果疑也

䷡ 乾下震上 大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

陰陽迭壯者也以三畫卦言之初二為少二為壯三為壯四為壯陽動於復長於臨交於泰至四交而後壯泰不曰壯者陰陽敵也過

於陰則陽壯矣猶人血氣方剛故曰大壯大者壯也陽之初其動甚微動而不已物莫能禦君子之道義其大至於塞乎天地之間者以剛動也故曰剛以動故壯此合震乾二體而言壯之時也初九大者正也大者正乃能動而不屈壯而不以正則失之暴不能久也飄風暴雨江河之大昏不能久故曰利貞大者正也此以初九言壯之道也曾子曰自反而縮雖千萬人吾往矣正故能大天地之動也乾始於子坤始於午震卯而兌酉正也故四時行萬物生其大无外以正而大也易傳曰天地之道常久而不已者亦至大至正而已故正大而天地之情可見矣以卦氣言之二月也故太玄準之以格夷

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷出地者也而在天上大壯也雷在天上非所履而履故史墨謂雷乘乾為臣强之象然俄且降矣君子以是動必以正非禮弗履所以全其壯也

橫渠曰克已復禮壯莫甚焉

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

初在下體之下應震足而動趾也孚四也初九剛在下用壯不中當守正不動以全其壯可也征凶者以正行亦凶言不可行行則兩剛相敵而四不應壯豈得用哉故壯于趾者以其孚窮也易傳曰用壯而不得中雖以剛居上猶不可行況在下乎

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

也蓋剛正而不中者有矣中庸曰中立而不倚强哉矯其九二乎易傳曰居柔處中不過乎壯者也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

九三不動陽為君子九動變六陰為小人小人處極其正有剛而不用太玄曰罔者有之舍罔非无也有剛而有應必用其壯故曰小人用壯君子處此自守

在其中矣故曰君子用罔然剛極矣處兩剛之間雖正亦厲正而濟之以和說可也故曰貞厲此君子所以用罔罟震為萑葦為竹木在外為藩兌為羊前剛為羝羊羝羊觸藩羸其角壯一也小人用之君子有而不用故曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸壯于大輿之輹

四陽長過中壯之甚也而不正君子道長之時四以不正在上宜有悔故戒以貞貞則類進之吉无用壯之悔故貞吉悔亡震在內外之際為藩四動往之五則何惡於壯乎大輿而輹壯其往利矣壯以任重道行於上之象也貞吉悔亡故藩決不羸往而之五藩決不羸以壯于大輿之輹利往也故象辭如此

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

兌為羊羊羣行善觸諸陽並進之象六五柔不當位而剛方長宜有悔然持以和易則諸陽無所用其壯而剛彊暴戾之氣屈矣此所以无悔與四五相易兌毀喪羊于易和易亦兌也蓋位尊則能制下德中則和而不流以此用和其誰不服光武曰吾治天下亦柔道六五之謂乎易傳曰治壯不可以剛人君之勢不足而後有治剛之道

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

羊角反生羝羊也震為萑葦竹木在外為藩上動觸藩羸絓其角不能遂也退則三不應不能退也決事

者當於其始詳慮之可則進否則退上六妄動不能退不能遂自處之不詳審也何往而利哉然壯終則變能艱難守正自處以柔則吉妄動之咎不長也在我而已巽為長震者巽之反故曰不長

坤下離上晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接

明出地上進而不已至於盛明故曰晉進也明出地上此合離坤兩體言晉也晉自臨來蹇之變也離者坤易乾也離為明自六五言之為大明乾陽為大也坤易乾也離為明自六五言之為大明乾陽為大也人君有明德居尊位照天下之象坤順離麗也人臣之道主於順而不知其所麗則其道不能以上行順而麗乎大明然後蹇六二之柔進而與君同德故曰順而麗乎大明柔進而上行此以六五一爻言晉也五為天子四為諸侯康爵大之與禮記康周公之康同六四進而之五以諸侯近天子之光王明而受福

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也此以六五兼兩體而言處晉之道或曰午為馬火畜也故古者差馬以午出入馬以日中而說卦以乾坎震為馬何也曰乾離同位日與天同體金與火相守則流以五行言之火為馬以八卦言之乾為馬觀諸天文七星為馬離也離者午之位漢中之四星曰天駟東壁之北四星曰天廐建星六星曰天馬乾坎也房為天駟東一星為天馬震也故馬以三卦言之昔者國有戎事各服其

產而冀北之馬獨為良馬者乾也震為龍其究為健
健乾也辰為角亢與房及尾共為蒼龍之次故馬八
尺以上曰龍世傳大宛余吾之馬出於龍種龍飛天
者離也馬行地者乾也而馬政禁原蠶蠶以火出而
浴龍星之精與馬同氣察乎此則知乾離同位矣在
卦氣為二月故太玄準之以進

象曰明出地上晉君子以自昭明德

乾曰自強晉曰自昭二者自己為之人力无所施天
行日進誰使之哉明德者己之所自有也進而不已
其德自昭如日有光出則被乎萬物非有心於昭昭
也易傳曰去蔽致知昭明德於己也明明德於天下
昭明德於外也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行
正也裕无咎未受命也

晉之始見有應則動而進故晉如動而九四不應知
其不可進則自抑而退故摧如摧者抑其動也始進
未孚戒在不正以求四之知唯獨行正道乃獲貞吉
積誠不已未有不孚者故曰貞吉罔孚初坤體順其
進也不汲汲以失守其退也不悻悻以傷義綽然有
餘裕卒歸於无咎故曰裕无咎然裕无咎者以進之
始未受命也若已仕而有官守上不見信不得其職
致為臣而去可也裕安得无咎四艮為手受也巽為
命初動震見巽伏未受命易傳曰若夫有官守而不
孚于上廢職失守以為裕則一日不可居矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介
福以中正也

六二得位居晉之時而五不應故晉如愁如二至五
有離目艮鼻坎加憂嘒感之象故愁如言進之難知
道未行為天下憂之然守貞則吉王母六五動也柔
得尊位五動成乾乾為王坤為母王母也數親自二
而上二為已三為考四為祖五坤祖之配也故祖母
謂之王母二雖難進无援於上然柔順中正履貞不

回久而必孚況同德乎未有五不動而應之者故受介福于其王母五動陽為福為大介大也二中正五動亦中正是以二受五之福故曰以中正也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

坤為衆三不當位衆所未允宜有悔晉之時三陰在下同順乎上三順之極而有應三志上行則二陰因之得厭乎大明上九應之成兌兌為口三得正衆允之也衆允則悔亡此大臣因衆之願而效之上者也

以此居位雖柔必強何憂乎不勝其任哉

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠子夏傳作碩鼠碩大也艮坎為鼠陽為大鼠晝伏夜動者也坎為加憂九四剛而不正處晉明之時竊據上位憂畏而不知退於正為厲知非而去厲乎明四處位不當而不利象曰失得勿恤往有慶也

未失為虞丘子也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

柔不當位有悔者於進德為失不剛故也坎為加憂恤也五能舍己往而從上九正其君於道柔者剛矣則悔亡矣得而坎毀故曰悔亡失得勿恤五明之主患在於矜智遂非以失為恥故戒以失得勿恤不憚從人不留情於既失則往正而吉无所不利邦國之慶也悔者亡矣者得慶者喜慶之謂也陽為慶故辭曰往吉无不利象曰往有慶也易傳曰不患不能明患其用明之過故戒以失得勿恤

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

上九前剛角象也上晉之極至於角窮矣猶進而不止危厲之道維用於伐邑則可雖危厲而吉伐邑者自治也若施之征伐則凶有咎窮兵故也上窮反三入於坎險坤在內為邑邑已之自有故此伐邑有自治之意伐邑則九得正厲者吉則於自治為无咎

亦猶冥升利于不息之貞所以自治者於進道有未光也上反三坎離毀未光之象易傳曰人之自治剛極則守道固進極則遷善速六三之行六五之往皆不曰晉者三行則上反三五往則上反五反非進也故二爻不言晉

☲離下 ☷坤上 明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

離為日為明坤為地為晦坤上離下明入地中夷傷也晉者明在地上其明乃光至其入也明乃傷矣晉者明出地上旦也明夷明入地中暮夜也鄭康成曰日在地上其明乃光至其入也明乃傷矣晉者明在上羣賢並進麗於大明之時明夷者闇君在上羣賢並伏明在下見傷之時故曰明夷此以坤離兩體言明夷也明夷晉之反離為文明坤為柔順坎為險難陽為大文王當紂之時內含文明外體柔順蒙大難而免於難故曰內文明而外柔順以蒙大難文王以之

言文王用明夷之一卦也初九六二九三正也明夷之時不晦其明則有禍失其正則其明熄滅處之者利在於艱貞而已艱貞者有其明而晦之也如日在地中其明可晦正不可動故曰利艱貞晦其明也坎險在內內難也箕子紂同姓近則身在商邑之中難在內者也佯狂被髮自守其志囚奴而不變其於正也難矣故曰內難而能正其志箕子以之言箕子用明夷利艱貞之三爻也文王箕子雖若不同其用明夷之道則一也在卦氣為九月故太玄準之以晦象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明夷者晉之反坤為眾為晦離為明初九九三入而治之莅眾也天下至眾以明莅之則知有時而困人情不安用晦而明則親疎小大無所不容眾為我用此垂旒黈纊而明目達聰之道也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言彖曰君子于行義不食也

晉上九反而為明夷之初九離為鳥自上下下于飛也見傷而垂其翼者也柔為毛剛其翼也小人之害君子必害其所以行使不得進君子明足以見微故去位而行離為日之四歷三爻兌口在上三日不食也斷之以義雖困窮飢餓而不悔故曰君子于行義不食也之四有攸往也巽東南方主人位兌口為有言君子所為衆人固不識也方初九以正見傷於明夷之始其事隱而難見微而未著自常情觀之豈不離世異俗乎此所以主人有言繇君子不恤也義之當然夷而行何往而不貧賤哉易傳曰待其已顯則尤及矣此薛方所以為明而楊雄所以不獲去也

揚生之去楚二儒且非之況世俗之人乎故袁閎之於東漢亦以為狂也所往而人有言何足怪哉

六二明夷夷于左股用極馬壯吉象曰六二之吉順以則也

此爻因初九之往以取象初往二成巽震為左巽股

也二為小人所傷不可動以應五明夷夷于左股小人之傷君子天也君子无如之何亦順之而已六二在位不可以苟去用九三拯之可也拯子夏傳說文字林作抍音升一音承上舉也三震起也九三之五上舉其手以濟六五之柔者當資九三之力九三坎馬震為作足坎震得位馬之壯健者也馬壯乃可載上而行以濟弱六二不動亦保其吉雖傷左股猶無傷也此六二順以致吉不失其事君之則也則者理之所不能違也故曰六二之吉順以則也夫雷風相益水火相用見於萬物異體而同功者多矣況二三同體乎然非中正明德君子其能如是書曰告予顛隮若之何其六二之謂歟鄭本作明夷睇于左股睇傾視也離目變巽左股見傷故睇之或當從鄭或曰卦爻有因前爻何也曰亦彰往察來之一端也前爻既往後爻方來來往相為用故有因爻成象者如同

人九四因九三九五因九三九四明夷六二因初九
也有因前卦為象者如明夷之上六因晉夫之初九
因大壯玩其辭則可知故曰斷辭則備矣太玄亦然
一首不盡其義乃以二首明之
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志
乃大得也
三公之位上六明夷之主九三極明至剛得位而應
不得已而動以克極闇之主湯武之事也自二至上
體師坎為中冬狩之時離為南三動之上南狩也故
曰明夷于南狩狩者為民去害離之三陽乾也乾為
首陽為大南狩克之得其大首元惡也得若易
辭故曰得其大首離為鳥飛而上逆不可疾也九居
上本正也民迷久矣遷正則駭懼不安當以疾貞為
戒故曰不可疾貞動於中志也京房曰動乃見志故
曰南狩之志乃大得也易傳曰以下之明除上之暗
其志在於去害而已商周之湯武豈有意於利天下

乎志苟不然乃悖亂之事也
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹
獲心意也
上六極闇九三極明四遠上近三應初震為左離為
大腹四自震應初入離入于左腹也坎為心坤中為
意初六之四離變艮為門四為夜獲明夷之心于出
門庭也初之四則坎坤變兌為說獲心意之象故又
曰獲心意也其微子去商之事乎上六極闇將亡其
意豈願亡哉去闇就明亡者復存則獲明夷之心意
矣震為反生故也六四柔順而正與上六同體比於
三而遠於上六以譬則微子之類也腹之為物能容
者也自外而之內自上而之下九三所受也
六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也
六五動則正正成離離明也不動成坤坤為晦自晦
明以免禍箕子之明夷也自晦者不動而已未嘗失
其志在於去害而已商周之湯武豈有意於利天下

正也明在其中失正則其明遂亡故佯狂者自晦也不受封去之朝鮮者正也聖人慮後世讀易者以自晦即守正而蒙垢愛生失其所守故曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

晉明出地上反為明夷則明入地中不明而晦上六極坤坤為晦故曰不明晦晉時離出坤登于乾五下照坤六四坤在上為國故曰初登于天照四國也晉反則離入于坤後入于地也五者君之位以明德居尊位者人君之則後入于地則失位失位者以不明晦而失為君之則也人君近君子遠小人兢兢焉唯懼不明乎善者所以守其則也得失无不自己為之者得之明失之晦晝夜之象故聖人舉晉明夷二卦反復以釋爻義原初懲後為人君萬世之戒雜卦曰明夷誅也為明夷之主而不誅者鮮矣

離下巽上家人利女貞彖曰家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

外巽內離離明也易傳曰外巽內明處家之道然卦以長女中女為象者女以男為家家人以女為奧主故曰家人此合兩體言家人也家人自邇來无妄變也互巽巛變六二正離為女女正位乎內也震變互坎六四正坎為男男正位乎外也女正位乎內男正位正位乎北離正位乎南南北定位東西通氣而天地化生萬物故曰女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也此以六四而下言家人利女貞也五君之位也乾九五者父也乾為剛嚴无妄坤居四上配乾五為母以坤變乾為離歸尊於父父母之於家人其嚴有君道家人猶臣妾也子之事父母婦之事舅

姑雞鳴而朝非君道乎易傳曰无尊嚴則孝敬衰无
君長則法度廢故曰家有嚴君父母之謂也此以九
五而下言家人正家之道也乾為父坎為子父上子
下父子正也巽為長女離為中女孟上仲下兄弟正
也坎為夫離為婦夫上婦下夫婦正也乾為天五爻
各得其位天下定也故曰父父子子兄兄弟弟夫夫
婦婦而家道正正家而天下定矣此以上九而下推
廣正家之道也夫正家之道始於女正女正而後男
女嚴父母嚴而後家道正家正而後天下定家者天下之則也孟子曰天下之本在
國國之本在家家之本在身故彖辭如此在卦氣為
五月故太玄準之以居

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

巽風離火風自火出也說卦巽為木為風黃帝書曰
東方生風風生木又曰火疾生風蓋風火同生於木
而應巽木女在中當位亨饋而主饋事順也故曰在
中饋順以巽者婦人之正也正則吉故曰貞吉六二
婦人從夫无所遂事者順也故曰无攸遂坎水離火
二主婦之位坤得位上從乾五乾夫道也地道无成
始相離君子體之故言有事實行有常度自初至五
體噬嗑頤中有物言有物也无妄震為行六四行不
失正行有常也言行有法則家人化之
初九閑有家悔亡彖曰閑有家志未變也
家道正則治不正則亂初九明於家道正以閑其初
能有家者也初九動而典四相易則內外不正禮外
內不共井不共湢浴不通寢席不通乞假男女不通
衣裳內言不出外言不入防瀆亂也初者家人之志
未變之時於是閑之以法度內外各守其正何悔之
有志動不正流宕无別然後閑之則悔矣失防患未

不動而吉者以此故曰六二之吉順以巽也詩曰無非無儀維酒食是議孟子之母曰婦人之禮精五飯羃酒漿養舅姑縫衣裳而已矣故有閨門之修而无境外之志

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

三內之主也嗃嗃陸法言曰嚴厲貌易傳曰有急速之意陽居三剛正過中巽為風為號離火炎上聲大且急嚴厲之象君子之情望我以恩而治家大嚴傷恩矣能无悔乎拂其情矣能无厲乎然法度立倫理正小大祇畏以正得吉未為大失也故辭曰家人嗃嗃悔厲吉象曰未失也坎子離婦三動不正與二相易離成震兌離目也震動也兌說也坎兌為節坎動兌見失節也目動聲出而說嘻嘻也喜樂无節其終必至於亂倫瀆理蕩而不反雖欲節之有不得而節者吝也故辭曰婦子嘻嘻終吝象曰失家節也二者

二以柔順卑巽者婦人之正也非男子所宜也四巽體而順在位者滿而不盈保其家者也非治家也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

五乾為王假至也王極乎有家之道正家以定天下則至矣故曰王假有家五剛而巽乎外二柔而順乎內中正相應心化誠合則上下內外互相親睦故曰交相愛也交相愛者相與于中之象也王假有家達之天下至於交相愛則天下不勞而治矣勿恤乎吉

可也五動成離有伏坎坎為憂恤不動坎伏正則吉
三代之王正心誠意修乎閨門之內不下席而天下
治何所憂哉改辭曰勿恤吉象曰交相愛也
上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也
上三有孚之道以下未孚也故威如威如者九在上
剛嚴之象上九動而正家人見信九三孚也始也威
如終則正而見信威如終吉也上九卦之終坤為身
九動反正反身之謂也威非外求反求諸身而已反

身則正正則誠誠則不怒而威夫誠所以動天地者
也況家人乎聖人以治家之道莫尚於威嚴慮後世
不知所謂威嚴者正其身也或不正而尚威怒則父
子相夷愈不服矣安得吉故於上九發之孟子曰身
不行道不行於妻子石慶家人有過輒不食家人謝
過而後復是亦反身也易傳曰慈過則失嚴恩勝則
掩義長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也

☲☲ 兌下離上 睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女

同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應
乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志
通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉
離火動而上兌澤動而下火澤之睽也中少二女同
居於家而所歸之志各異二女之睽也故曰睽此以
兩體言睽也睽本同也離兌同為女而至於睽者時
也故睽自家人反明本同也本不同則无睽惟本同
故有合睽之道自離兌言之說而麗乎明自家人六
二之五言之柔進而上行得中而應乎剛說則順民
麗乎明則撰善柔得中則柔而不過應乎剛則取剛
以濟柔是以小事吉夫說而麗明柔得中而應剛不
可以作大事何也以柔進上行而得尊位也睽之時
人情乖隔相與者未固非剛健中正不能合天下之
睽如睽之柔其才纔足以小事吉也故曰說而麗乎
明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉此合兩
體卦變而言處睽之道也天地男女萬物一氣也得

其所同則睽者合矣剛上柔下天地睽也天降地升生育萬物其事同也坎外離内男女睽也男上女下乃有室家其志通也坎見震戕萬物睽也陽生陰成物无二理其事類也非本同也其能合乎大人以是能用天地能用男女能用萬物垂者復合混而為一以至天下為一家中國為一人故曰天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉此推原一卦以論合睽之道也在卦氣為十一月故太玄準之以戾

象曰上火下澤睽君子以同而異

離兌同為陰卦而未始不異君子之所同者人之大倫也然各盡其道亦不苟同以徇衆人見其為異矣不知異所以為同中庸曰和而不流晏平仲曰同之不可也如是豪言異而同大象言同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

而先見之睽非不合矣見之可也從之不可也易傳曰古之聖人所以能化姦凶為善良綏仇敵為臣民由弗絶也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

九二以剛中之德遇六五濟睽之主人情睽離之時二五皆非正應五来求二兌變震艮睽者家人之反艮為門為徑家門之有徑者巷也二往應之離變巽巽東南主人位也五来求二二適往應是以相遇故

曰遇主于巷遇者不期而會巷委蛇曲折而後達睽而欲合故如是之難然二五得中震為大途合睽者如是乃為得中未失道也易傳曰巷者委曲之塗也非邪僻由徑也遇者逢會之謂非枉道說遇也至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是而已故云未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

六三於睽時處不當位介於二剛之間其柔不能自進上九之剛雖非正應欲往而遇焉二剛侵凌莫之與也三坤為輿為牛離目為見四前剛為角離火欲上坎水欲下見輿曳也離上角仰也坎下角俯也一仰一俯牛頓掣也鄭康成作觢觢牛角踴也踴起而復下亦頓掣也見輿曳而不行其牛俯仰而頓掣言四扼於前者如此也二欲乾為天三坎之柔為髮而兌毀之髡其首也馬融曰刻鑿其額曰天易傳曰髡其首為天以象考之易傳為是伏艮為鼻兌金制之刑其鼻也其人天且劓者言其人既為四扼於前猶力進而犯之又為二制於後出處不當位故人情上下惡之然動得其正睽極則通初雖艱厄終必遇之三遇上剛二四象毀坤輿進而上行矣故曰无初有終遇剛也曰遇者不期而會謂其非正應也君子於此不尤乎見惡者反身以正而已正則應應則惡我者說睽我者合易傳曰不正而合未有久而不離者也合以正道則无終睽之理故賢者順理而安行智者知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

九四睽時處不當位介二陰之間五應二三應上四獨无應在睽而又孤故曰睽孤孤則危厲有乖離之咎初守正不援乎上處睽之善者也四變交初兌變坎四離為婦初坎為夫元始也善之長也故曰遇元夫四動正正則誠矣彼我皆誠有不約而自信者故

曰交孚交孚則雖厲而无咎交則初四未正曰无咎者初志上行睽者通也易傳曰卦辭言无咎夫子又從而明之云志行也蓋君子以剛陽之才至誠相輔何所不濟也唯有君則能行其志爾

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

六五柔得尊位宜有悔也能致九二在下之賢以剛輔柔故悔亡五離也二兌有離體同宗而為六五所宗噬膚者噬柔也五来下二兌變成艮艮為膚兌口噬柔噬膚也自二至上體噬嗑故曰厥宗噬膚二噬五柔而深之剛柔相入之意睽離之時非五下二三不可往非深入之則其久必離九二剛中不苟往者也五既下之往亦何咎往則有濟睽之功成邦家之慶陽為慶謂五柔成剛也易傳曰爻辭但言厥宗噬膚則可往而无咎象推明其義言人君雖已才不足若能任賢輔使以其道深入於已則可以有為往而有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

上與三應亦曰睽孤者睽離之時三未從上有四間焉而上疑之則人情不合而孤猶之人也疇類異處適有人參處乎兩者之間則疑矣上九處極睽難合之地過剛而暴極明而察故疑於四者无所不至離目為見坎為豕兌為澤坤土坎水陷於兌澤豕在澤中汨之以泥塗見豕負塗也言惡其穢之甚也坤為鬼坎為輪坤在坎中載鬼一車也言以无為有妄之極也離矢坎弓先張之弧疑四為寇而見攻也三所以未應豈四之罪哉人情有未通爾睽極則通異極則同陰陽剛柔无獨立之理六陰柔也九陽剛也剛来柔往則疑情渙然釋矣故後說之弧知四匪寇也九剛六柔自婚媾也故曰匪寇婚媾此匪寇婚媾與上三正則吉吉則向来羣疑亡本无是也故曰遇雨他卦言同而象異坎在下為雨上来之三三往遇之

則吉羣疑亡也辭枝如此者疑辭也

䷦ 艮下坎上 蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇坎險難也艮止也坎在上險難在前止而不進故曰蹇難也險在前也此合兩體言蹇也離目為見見險者明也知其不可進則止而不犯者行其所知也知者精神之會水火之合坎離之象故曰見險而能止知矣哉此兼互體以卦才言處蹇之道也蹇自臨來小過變也九四往之五即臨之坤也坤西南體順而易坤衆也五中蹇難不解天下思治九四能順乎衆而往上居於五處順易以濟險難以順民心乃得中道所謂時中蹇之利也故曰蹇利西南往得中也艮止也東北方也見險而止非遂止不往也順時而處以有待也若遂止於險則過矣過則道不行天下益蹇非中道乃蹇之所不利故曰不利東北其道窮也此以卦變四五相易言濟蹇之道也大人九五也剛中而正量險而行其才足以濟難利見大人者六二也非剛健中正在上則六二柔中未有功也故曰利見大人往有功也當位貞吉以正邦也此以二五言濟蹇也坤在四為邦國四諸侯位也故建侯康侯正邦无邦皆取此象蹇五文皆正而初不正初不正者蹇之所由生也九五當位而正以正六四而邦國正邦國正則天下正而蹇難解矣正而吉也故曰當位貞吉以正邦也此再以九五六四言濟蹇也蹇之時或可止或可往而有功非大人不能盡其用故曰蹇之時用大矣哉在卦氣為十一月故太玄準之以難

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上復有險行者蹇也六五反四而正反身修德之象易傳曰君子之遇蹇難必自省於身有失而致之乎有所未善則改之无憾於心則加勉

初六往蹇来譽象曰往蹇来譽宜待也

蹇之初有險在前往則遇蹇知不可往来而止安時處順待可動而動則有見幾知時之譽初動而往離坎變兌兌口譽之往則蹇来則譽宜待也天下之險未有久結而不解者故伯夷太公居海濱以俟若先時而起則愈蹇矣鄭氏本作宜待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

五乾王也二坤臣也二應五王臣也五在險中蹇也六二犯難濟五之險蹇之又蹇故曰王臣蹇蹇坤為身三折之日視下為躬二履當其位而艮體有保其躬之意二往濟五身任安危五坎變坤匪躬之故也

蹇時非有才而剛上輔其君不能濟難二柔濟五才不足疑若有尤然志靖王室忘身以衛其上雖蹇之又蹇終无尤也易傳曰聖人取其志義謂其无尤所以勸忠蓋也

九三往蹇来反象曰往蹇来反内喜之也

往則犯難反則得位九三重剛為下卦之主初二柔交恃之以拒外險故往蹇来反以内喜之而反也陽得位故喜易傳曰反猶春秋之言歸也

六四往蹇来連象曰往蹇来連當位實也

六柔无應往則犯難故往蹇来則當位承五下連九三故来連連牽連也九三剛實四牽連之共濟五難當位而又得濟之實也處蹇難不以剛實濟之柔者安能獨濟乎陽為實

九五大蹇朋来象曰大蹇朋来以中節也

險者人情之所不敢犯也五在險中獨安其險剛正足以任天下之難而不辭大者得位當蹇之時如是乃為得中陽與陽為朋朋謂九三也五下應二三来成兌水澤節之象節者處比之朋来也五為坎三来成兌水澤節之象節者處蹇之節也九五在險得中道應六二者有節則九三之剛不約而自来九三外應上六内為六二初六之所喜而又六四牽連而進同心協力斯可以濟天下

之難故曰大蹇朋来以中節也若九五前卻應於下者失剛柔緩急之節則九三招之不来矣仲虺贊湯曰天錫王勇智武王曰今朕必往濟蹇大難者其要在於九五乎

上六往蹇来碩吉利見大人象曰往蹇来碩志在内也利見大人以從貴也

上六志在紓難然柔也才不足以柔犯難故往蹇柔自外来求助於九三三以剛濟柔則難紓志乃大得故曰往蹇来碩志在内也陽為大艮為石碩剛大也離目為見大人九五也故曰利見大人九五貴而有位足以行其道九三其德剛大佐五以濟天下之難上六志在内因九三利見九五斯可以出難故曰以從貴也陽為貴蹇難未解人不知所從上六因九三以從九五之貴則君臣之分定矣

坎下 艮上 解利西南无所往其来復吉有攸往夙吉彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其来復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

坎險也震動也他卦名不再釋解言解乎險難以是動動而出乎險之外則險難解矣故曰解險以動動而免乎險解此合二體言解也解者蹇之反解之九二乃蹇之九五也九四乃蹇之九三也坤為西南其體順自艮反有平易之意坤又為衆當蹇難之後人皆獘亂四以平易之道往順乎衆而衆與之是以得衆湯代虐以寬武王乃反商政是也故曰解利西南往得衆也此以九三言處解之道也其者指二也難方在外二往濟難則處乎險中以身任之而不辭當是時以往為中大難既解无所事於往也則五来復二乃為得中得中者合宜之謂也得中則吉易傳曰天下國家必綱紀法度廢亂而後禍亂生聖人解其難而安平无事矣則无所往也當正紀綱明法度反正理追復先王之治所謂来復也此天下之吉也自

漢而下亂既除則不為可久可繼之治不復有為姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也故曰无所往復吉柔曰其來復吉乃得中也此以九二言處解之道也大難雖解其間有未盡而當有為者不可不往有所往不可不早圖之緩則難深而不可解苟爽曰據五濟難是也解反為蹇則二先往夙也離為日震東方曰出乎東夙之象也二之五正而吉解緩也宜以夙為戒故曰有所往夙吉此復以九二言終則有始之道也不有蹇則无解故反復交義以明之震者天地之始交也天地始交物生之難雷動雨流天地難解則百果草木一瞬息間其甲皆坼无不解者所以如此其速者不失時也艮在木為果在草為蓏陽止也艮反為震陽動於草莖木根之時離為甲解者坼也故有百果草木甲坼之象以卦氣言之解為春分雷始發聲故太玄準之以釋蓋聖人因論天地始解之義而卦氣在其中矣解之時大矣哉不言義者无所疑也不言用者其用見於蹇之時也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作天地之難解萬物維新之時也內外有坎坎為獄九二九四皆不正九二未失中而陷之過也九四不中正罪也君子於是時過誤者赦而不問有罪者宥而從輕與民更始則難解矣後世多赦輕重悉原刑罰不得其平失是義也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

毛剛柔始交而難生故六二乘剛雖正而難解蹇難既解剛柔分矣初六剛柔之際以柔自處而下剛剛而能柔者也雖未正而无咎得其宜也得宜之謂義

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

二為田自三至上有師象四艮坎為狐狐善疑惑春秋傳卜徒父謂狐為蠱蠱亦惑也自二至四三爻不

正皆具坎艮而近五小人惑其上者也二坎為弓三
離為矢三動以正弓動矢發二剛上行歷三文而坎
毀田獲三狐也二動離為坤黃地道之美坤之中色
得黃矢也正則吉故曰九二貞吉九二剛中為五所
任六五柔得尊位於剛斷及明有不足難解之時小
人乘之而惑其君則難復結矣小人不可不去也小
人去則直道行而得中矣易傳曰羣邪不去君心一
入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我
致戎又誰咎也
六三上負四下乘二坎為輪六為小人故曰負也者
小人之事九為君子故曰乘也者君子之器三坎為
盜故曰小人而乘君子之器盜斯奪之矣三正則乘
象毀不正則盜斯奪之故貞吝車服所以昭庸宜負
而反乘亦可醜也陰為醜辭曰盜象曰戎盜用衆戎
也致戎者以不正自我致戎又誰咎哉難解之時小
人竊位則寇至矣六三一文當內卦之上三公之位
人窮位則寇至矣六三一文當內卦之上三公之位
小人而在高位自二言之與四五為孤自三言之為
負乘自上六言之為隼
九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也
四震為足初在下體之下動而應足拇之象九四陽
也陽與陽為朋劉牧曰朋謂二四當大臣之位下與
初六小人相應則九二君子與我朋類者不信而去
蓋觀近臣以其所主也故解其拇則九二自至為孚

於五矣四陽處陰於正疑不足復比小人則與君子
之誠有不至也其能為五得君子乎故拇不解則小
人進小人進則君子去而難作
六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人
退也
難生之初剛柔交錯小人道勝君子合內外之力以
濟其難非以勝小人也如理亂繩維有解其結而已
九自二之五成巽巽為繩故曰君子維有解吉正故

吉也解之者使剛者在上柔者在下不唯君子安之以信于小人小人退而不疑是以險去難解物莫之傷六五之吉孰大於是六下之二與九相應者乎也二之下小人退也故辭曰有孚于小人象曰小人退也譬之有疾本於陰陽採錯善醫者道之各復其所釋然解矣不善治者又從而紛亂之解天下之大難者亦然陽為君子陰為小人故以物言之為狐以陽言之為君子五君位也以陰言之又為小人之在上者唯其時物也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

三公位坤土坎險積土當內外之際墉也坎為弓離為矢上動之三弓動矢發巽為高離兌為隼六三之上公用射隼于高墉之上獲之也六三小人之蟄害者當解之終離乎內而未去解道已成悖而未去其害堅強矣上六在上動不失時以解悖亂六三變則

悖解悖解則天下之難解无不利著動而括也

䷨ 兌下艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

泰變也損九三以益上六也益上矣而謂之損上以下為基譬之築墉損其基以增上之高則危矣非益也故曰損損下益上者以其下事上之道行乎上也

故曰損下益上其道上行此以三上二爻言損也損六爻皆應有孚也凡損之道損抑其過以就理義則誠也誠則上下內外无不信乃可損以人情莫不欲損也泰九三正也其始損之以天下之正理非私心有所好惡而損之也故元吉元吉則於理義為无咎始出於正也上九宜有咎然而无咎者損之以正是以无咎自古有損之太過而人情不安或損之不及不足以為損暫行復止人不與之其始不正其終安

得无咎故曰元吉无咎損之本出於正雖抑損其過而正理不動則可堅守其正勿失之矣上九不正動則正正則何所往而不利故曰可貞利有攸往此再以泰九三往上言處損之道也損之為用不可常也往而不已將何之乎之往也故曰曷之用此因上九之往以設問也兌為口有問之意損益相為用也損益二卦皆有簋象坤為腹為方震為足艮為鼻震巽為木木為方器有腹有足有鼻簋也以損益二簋論之四時之享春祠夏禴品物少時也其簋不可不損秋嘗冬烝品物多時也其簋不可不益或損之或益之所應之時有不同可用之以享鬼神則一也上為宗廟艮為門闕為手震為長子升自門闕而薦之享也然則二簋可用享者特未定也時焉而已矣則損可知矣可損而損不為不足可益而益不為有餘因時而行當理而止故曰消息盈虛與時偕行此反復二卦以明損益之用也在卦氣為處暑故太玄準之以減

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下有澤則山日以墮有抑損之意君子觀山之削也則懲忿觀澤之壅也則窒慾艮止也震雷怒也懲忿也兌說也坤為土震為足土窒塞之窒懲也忿不懲則淩物慾不窒則溺人懲之然後平窒之然後清君子之所可損唯此二者

初九已事遄往无咎酌損之

四體艮止也已事者止其事也初九兌決往四成離飛鳥決起之象遄疾之意九居四宜有咎已事遄往故无咎四坎水艮手酌損之也志者動於中也事有當損於其初以剛正決斷止之遄往乃无咎如救焚拯溺可也躊躇不往則事已成而不可損於損為有

咎損宜斟酌可損損之過則非四所堪不及則損之
无益尚合乎六四之志而已蓋事有當損彼或不損
而至於敗敗豈其志哉已事遄往如魯人欲以璠璵
葬夫子歷階而止之是已

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

九二剛中而說動則損剛為柔六五柔也二動以柔
說應之柱道於時徒自失已不能益也无益則容悅
致凶曰征凶者動而上行以柔為正也若五来下二
弗損益之然則九二利貞者非謂動而以柔為正也
以中為志守之用剛待上之求者也故曰以中志也

易傳曰失其剛正而用柔說適足損之矣世之人愚
者雖无邪心唯知用力順上為忠不知弗損益之之
義也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行
三則疑也

六三損自奉變三陽並進三人行也九三一爻損而之上
三人行則損一人也九二上行則上六下居三剛柔
偶合一人行則得其友也三爻即上爻也故謂之友
太玄曰二與七共朋三與八成友二七均火也三八
均木也猶三即上也萬物之理无有獨立而无友者
有一則有兩得配也有兩則有一致一也有兩者益
也有一者損也兩則變一則化是謂天地生生之本
非致一其能生乎三陽並進成巽巽為不果疑也故
曰一人行三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

六四下從初九初九以剛益柔九六離位而六四之
疾見矣及其既益各復其所在六四為損其疾在初
九為遄有喜遄者離為飛鳥疾之象也蓋君子見人
之不善若在已也初九以剛益柔六四亟損其柔以
受初之益初九豈不遄有喜者六四也然六四亟損其不善過咎未深而害已去亦安

得不自喜乎子路聞過則喜是也或曰九二損剛故戒以征凶初九益四非損剛乎曰六四下初九初九往益以剛非損初九之剛也益人而不失已故不戒也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五得尊位而虛中上九以剛自上益五五忘其尊虛中而納之受益者也五受益則天下之善皆願益之或益之言益之者不一也天地鬼神人道以謙為貴五受益自天祐之獲元吉復何疑哉上九益五正也故言元吉者言之至善始終吉也上九自泰九三變始言也上九變而之五終吉也故曰元吉五有伏兌兌為右自上祐也泰一變歸妹二變節皆有坎離龜象三變損坤數十四陰為朋十朋也崔憬曰元龜直二十大貝雙貝曰朋盖古者三人占則從二人之言未有用龜至於十朋者崔說是也三應上四應初五應二十朋之龜弗克違也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

上九損之極乃有弗損弗損於下反以益三故曰弗損益之上九如此何咎於損故无咎九在上宜有咎也夫益下必以正理正理者天理也益之以天理則取之愈有用之不竭人各自得於分量之內故正吉利有攸往者六三往也坤為臣二大夫位為家上九反三則六不比於二故得臣无家其益豈有窮哉又易外以內為家四以初五以二上以三外本於內也故虞仲翔解鳧九二曰二據四家言四以初為家也言上九益下則得人心之服從者无有遠近內外之限非適一家以六三之上則內外皆應五之所得不止於二也弗損益之其效至於得臣无家則上九之志大有得也无求於人益我也而人自益之上九益

震下巽上益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益否之變損之反也損上之九四益下之初六損上益下也益之巽乃損之兌坤為衆民也損上益下得民之心是以民說无疆者乾上九益坤初也天无疆地與天合德乃无疆无疆則民說无彼此之限故曰損上益下民說无疆此以初九言益之道也否自上而下一變漸二變渙三變益漸渙皆有坎離日月象以上之貴能下其下則益道光明文武之下下是也

夫損者將以為益也損上益下其道上行至於自上下下其道乃大光明矣故曰自上下下其道大光此再以初九推原其變而言益也九五本損之九二反

而上往得尊位以中正觀天下六二復以中正應之君臣上下以中正益天下天下受其益是為九五一

人之慶則益之道何往而不利哉故曰利有攸往中正有慶此以損之九二往五而言益也益道之行自上下下為漸為渙皆有涉坎之象巽為木坎為大川木在坎上乘舟之象上益其下百姓親附樂為之用入可以守出可以戰如子弟之衛父兄孰不致其死力以犯大難哉故曰利涉大川木道乃行此復以初九之變兼上五二爻言益也凡利涉大川言木者三益也渙也中孚也皆巽坎也渙言乘木有功中孚曰乘木舟虛動者震也巽者巽也无疆者乾合坤也否變漸有離日變渙變益日進而上行益動而巽於理則日進而无疆如寒暑之不停晝夜之有經日益一日莫之能禦以動而巽也故曰益動而巽其益无疆此合震巽二體兼初九之變而言益也天地之益也天施一陽於地地得之以生萬物自者以動而巽也天施一陽於地地得之以生萬物自坎至艮自艮至震其益至盈乎天地之間豈有方所分量哉益人者動而巽於理亦然輔其自然各足其

分无方也坤為方乾變之為无方繫辭曰益長裕而不設是也故曰天施地生其益无方此因乾降坤升以言益也天地之大損益有時益極則損損極則益其道與天地並是以能无疆故曰凡益之道與時偕行此再以損益二卦終言乎益之時也在卦氣為立春故太玄準之以增

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風行雷動相薄有聲不知風之為雷與雷之為風與風雷相益也君子見人之善則遷之己有過則改之忘乎己與人也相益而已益自否來九四不正之初而正一變成離離為目見善則遷也初六不正過也初往之四得正有過則改也不遷善則无改過遷善者以改過為益

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

陽為大震為作益之初利用有為而大作大作者作大事以益天下也事大且善獲元吉則動而无咎初九正得乾之始元吉也坤厚也巽為事震有伏巽動則坤見震巽毀下不可厚事也先王用民之力歲不過三日唯田與追胥竭作其不可厚事如此為大作

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

益損之反益之六二即損之六五故其象同夫子曰辭也者各指其所之然異於損者六二受益者也虛中退託又順其鞠矣五自外來而益之或益之者益之者不一天下之善皆歸之也天地鬼神人道貴謙得人如此故十朋之龜弗克違受益者當守而不變愈久而不獘則來益者无窮矣故永貞吉言六二之帝者天之工宰故又為上帝象五自外來益二成兌虛中不可動也乾五為王巽上九為巽巽為工有殺牛于宮象及復於五有外自門闡享于帝之象

六二受益不已獲天人之助王者用此爻以享於上帝吉也況六二乎

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

易以正為吉不正為凶六居三不正上巽来益三巽為事益之用凶事也三震動之極為決躁巽其究為躁果於益民者也用之於凶事乃无咎以位不當故也凶事者患難艱阻非常之事唯此乃當奮身不顧如救焚拯溺果於益可也然非有誠心愛民見信於上中道而行亦不可三公位上乾不變為玉震東方之卦文乾為圭圭象春生者也三公以中道上行見孚于上故聘之用圭以達其誠及其既孚上九反三復以誠信與之用圭之禮卒事則反之告者上告下也伏兌為口告公用圭也夫益用凶事唯有孚中行上三交孚至於告公用圭乃能固有其孚不然公雖人臣之尊位也為善專輒有拊循其民之嫌雖益猶

有咎季路為蒲宰修溝洫不白於君以簞食壺漿與民而夫子止之者亦此類也易傳曰禮大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘皆以達誠而已

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

三四中位六四當位以益下四之初其中下行故曰中行益人者以中道行也三公位初九應四有伏兌口告公也兌口坤順兌從之衆故曰告公雖益人以中道告公而不從亦不可行四諸侯位坤為國四之初遷國也依六三公位而後遷故曰依遷國苟利於吾力不足則依之以遷國可也衛文公依齊桓公而遷楚丘是也六四告公而從能遷其國者以益民為志公信之也志動於中也遷大事也傳曰吾不能定遷事有當遷而益者以遷為中不可憚也然非以益民為志雖有強國亦不可依之以遷遷則不利許子是也易傳曰自古國邑民不安其居則遷遷國者

順下而動也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

六二應九五有孚也中者心之象惠者順人心而益之五有惠心二信之益人以誠也五之二成兌兌口問也問而後惠惠亦狹矣勿問則吉之至善故勿問元吉不失其始之吉也五不之二而守中正兌象隱勿問之吉也故曰有孚惠心勿問之矣六二中正孚於五者惠我中正之德也九五勿問六二自順我德而中正之德自益以誠不費之惠也是以九五不動而大得志易傳曰人君至誠益於天下則天下孰不以誠懷吾德而為惠哉

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外来也

上九益之極有不益者矣上當益三而莫益之上三相益有雷風相與之象恒也異股立也三中為心上九莫益之持其心不以相益為恒如是則凶矣人道彼我相益而後安莫益之有我而已一偏之辭不知道之大全也三往乘之艮手上擊九損於下雖欲益之晚矣何以知或擊之上自外来也傷於外者必反於內人之情也上九安能有我而忘彼哉

漢上易傳卷四

謹案第三頁後六行腓腨腸也刊本腨訛膊據說文廣韻改

第二十二頁後五行蹇六二之柔刊本二訛三今改

第五十六頁後四行三坎為盜刊本三訛四今改

第六十三頁前八行三陽並進刊本並訛三今改

總校官庶吉士臣侍　朝

校對官修撰臣張書勳

謄録監生臣繆　謨

欽定四庫全書卷首要 經部

漢上易傳卷五

詳校官蔡酒臣韋謙恒

漢上易傳卷五

宋 朱震 撰

下經

兑下巽上 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

五陽長於下一陰消於上五陽合力而決一陰故曰夬決也剛決柔也此以五剛言夬之時也健者乾也決而和說者兑也健而說諸理決而不失其和非亢暴忿疾以力勝之決之至善者也古之人退人以禮其用刑至於殺之而不怨所以異於刑名家也彼嚴而少恩敢於殺以失人之情豈知健決有和說之義故曰健而說決而和此合二體言夬之才也五王位伏艮為庭王庭者孤卿大夫諸侯三公羣士羣吏之位大詢於衆之地五得尊位體兑兑為口訟言於王

庭與衆君子共去之而无忌以上六小人得位一柔乘五剛則其害未易去也故曰揚于王庭一柔而乘五剛也此以九五言處夬之道也或曰何以知艮爲庭曰艮行其庭春秋左氏傳周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否曰庭實旅百杜氏曰艮爲門庭上六下與九三相應成巽離巽爲號巽風者天之號令故號令也號呼也命也皆取巽象相應孚也揚于王庭發大號以信于下使知危者安其位不可易也一柔乘五剛而未去有危之道厲者危也其危猶曰其亡則決小人之道光矣離爲光所謂與衆棄之舜去四凶而天下服是已若隱其誅如唐去李輔國則不光矣故曰孚號有厲其危乃光也此以上六一柔而乘五剛也自邑告厲自我私邑言自治也君子將治小人必先自治自治則以我之善去彼不善小人所以服也傳曰无瑕者乃能戮人舜修文德文王无畔援歆羨自治也故曰告自邑戎兵也離之象自同人之離五變離成兌兌爲刑殺而近君不利即戎也決小人不能揚于王庭孚大號于下藉戎兵以清君側猶鑿木去蠹熏社逐鼠豈夬之尚哉所貴其夬者謂其乘時去害動而不窮也交兵幸一日之勝則窮矣自古用兵去小人如漢唐之季名外兵以去近習其禍至於覆宗聖人之戒不其深乎故曰不利即戎所尚乃道光矣離爲光所謂與衆棄之窮也此二者推原卦變以言夬之所當戒也君子之道有始必有終夬始於復其剛浸長一柔尚存君子之道有未盡也剛長成乾其道乃終不能終則必有悔彥範之不誅武三思卒爲世患剛長不終也故曰利有攸往剛長乃終也此復以五剛終言處夬之道也在卦氣爲三月故太玄準之以斷毅

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

雨澤上於天其勢不居必決而下流君子體夬之象故施祿澤以及下兌為口食下應三有施祿及下之象古者上有大澤則民人先待于下流知惠之必將至也君子之於德也寬以居之然後仁以行之若決而散則不可以畜矣故以此施祿則可以此居德則忌上六居位而安有伏艮居德象也

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

大壯震為足初九在下體之下應足之動趾也夬自道行之以正雖千萬人往矣何恤乎小人況窮寇乎

大壯積之在大壯時四剛已壯長而至於五剛則初九壯于前趾也大壯所以征凶者初九无應不可動而先動也今震足毀折又无應動而往不正不正不足以勝九四恃其剛壯不計彼之不可勝而往決之過也不正故有咎不曰凶者陰將盡也易傳曰凡行而有咎者皆決之過

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

二動成離目異為多白眼惕懼之象異風為號應兌口為號呼故曰惕號離日在西之下莫也異為入日入于地莫夜也離為戈兵戎也坎為憂離見坎伏勿恤也一爻又具此三者故曰有戎勿恤九上剛長欲極之時處中體柔不為過剛中動而正可以決小人矣而猶不忘乎戒懼求應自處之至善者也小人知將亡其徒必乘人之疑以相恐動夫暮至於夜陰氣將盡陽氣欲生雖有戎兵窮寇也勿憂可也我得中道行之以正雖千萬人往矣何恤乎小人況窮寇乎

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬終无咎也

易傳曰交辭差錯當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎以象考之傳為是三健之極與上六小人相應乾為首兌見於外為頄九三往應之頰柔而增剛壯于頄頄頰間骨鄭氏本作頯眾陽決小人而已違眾應之有凶之道不正也四爻不應三獨上行而遇之兌澤下流遇雨也言說小人而與之

和也兌和說也君子當此則弃去情累外決小人而絶之内自健決決之又決以上六兌三動復成兌夬夬也乾為衣坤為裳而遇兌澤霑濡也巽多白眼上視而不悦愠也若惡小人之浼已如遇雨霑濡其衣又疾視之有愠怒則无咎故曰終无咎也或曰君子亦有愠乎曰君子如怒亂廢遄沮當怒而怒也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

一陰在上衆陽爭趨之九四居上卦之後動有伏艮為臀艮柔為膚三陽自下侵之不足於柔也故臀无膚則不可以處矣四本大壯震震為足欲前而且一本作趑趄次且不可前矣處則乘剛行則不前故其行次且位不當也然則為九四者如何避位居初讓三陽使先行斯可无悔矣四動成兌兌為羊羊性很牽挽則抵觸不行却行而使之先則行張載曰牽羊者讓而先之如是悔亡正故也

雖有是言也九四未必聞其言而信之不足於剛決也兌為口坎耳受之信也九四動乃有坎耳離目聰明之象不動則耳塞目毀聰不明矣兌口雖告莫之聽焉故曰聞言不信聰不明也

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

大壯震為蕃鮮兌為澤莧蒉澤草也葉柔根小堅且赤乾為大赤上六之象陸商陸亦澤草也葉大而柔根猥大而深有赤白二種五動震為蕃鮮伏巽為白商陸也莧陸小人之近君者莧柔脆根淺易決商陸根大而深為難決九五得尊位大中為決之主當五陽並進決小人之時而反比之中道未光也五兌乾健決也動而往決上六復成兌故曰夬夬決之又決而後中道行張載曰陽比於陰不能无累故必正其震巽象毀成離則莧與陸去而中道光矣離為光動則不正宜若有咎然夬之時剛長乃有終動而往決者如何避位居初讓三陽使先行斯可无悔矣四動成兌兌為羊羊性很牽挽則抵觸不行却行而使之

行然後无咎易傳曰五心有比於中道未得為光也蓋人心有所欲則離道矣此示人之意深矣

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

上六之三成巽巽為號上六小人知非而去有號呼求免之象陽長陰消之時安其位而不去无自悔之實陽長則陰失位終必有凶巽為長女位巽毀終不可長也聖人明此開小人自悔之路

姤遇也柔出而遇剛若邂逅然故曰姤遇也柔遇剛也此以一柔遇五剛言姤之義也女德柔順而剛健女壯也故曰女壯陰息剥陽以柔變剛女壯男弱不可與久處故曰勿用取女不可與長也詩以蛇虺為女子之祥熊羆為男子之祥剛柔反易必有女禍此

以初六言姤之戒也陽生於子至巳成乾巳者巽也

轉而至午陽極陰生午者離也荀爽曰坤出於離與乾相遇故萬物皆相見也咸章也皆謂出於離也萬物別而言之曰品物品物咸章此再以初六言姤之時也故曰天地相遇品物咸章則相見者著矣姤五月卦也太玄準之以遇易於復言七日来復冬至也於姤言品物咸章夏至也舉二至則律歷見矣

九二剛中臣也九五剛中君也姤巳遯為有臣巳剥為有君以剛中之臣遇中正之君有其位有其時君臣相遇亦猶天地之相遇故曰剛遇中正姤者夫之反夫一陰自上而下五變成姤乾為天天下行也君臣相遇道行乎天下故曰剛遇中正天下大行也此以二五兩爻卦之反復言姤之用也天地也君臣也非其時也亦莫之遇莫之遇則天地閉賢人隱象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風乃與萬物相遇后以施命誥訹四方君與

萬民相遇之道也風者天之號令以時而動明庶東也景風南也閶闔西也廣莫北也周流天下无所不徧故后體之陰陽家有風律之占源於此始自夬變離離有伏坎變兌有伏震四方也巽為命自上而下兌為口施命誥四方之象易傳曰諸侯稱先王或稱后或稱君子大人先王者先王立法制建國作樂省方勑法閉關育物享帝是也后者後王之所為裁成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱大人者王公之通稱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

姤初六五月離卦之一陰也離巽之柔為絲乾變為金堅重也柅絡絲跌也許慎作楄謂九二也初六陰遇如絲紛然繫之以堅重之器乃可經理故曰繫于金柅初六變而正則吉人亦何當柔不正與九二相遇之間耳故初六繫于金柅貞則吉勉初六也初二相遇如絲紛然繫之以堅重之器乃可經理故曰繫于金柅初六變而正則吉人亦何當

璞曰巽為風蟲屬龍馬絲出中

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

魚謂初也初六易四成兌為澤巽于澤下者魚也民之象初者二四之所欲初本應四九二據之宜有咎然陰出遇陽二近而包有之於遇道為得故无咎若二不能包四又遠民初將散亂而不可制矣實謂四也四在外動而易初初成乾西北方實之位二體巽東南方主人位初六之民為二所有非九四之利而九四所不能包者遠於民也一民不可有二君亦義之所不及也古者有分土无分民得道則歸往失道則攜持而去无遠近內外之間顧遇民之道如何耳此二所以无咎易傳曰遇道當一二則離矣故義不可及實也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

姤者夬之反姤之九二即夬之九四故二爻同象艮在下體之上為臀其柔膚也二不動而侵三艮成巽柔不足也故臀无膚臀无膚則不能處矣陰陽之情必求相遇初陰在下亦三陽之所欲遇者也二比於初已包有之三非義求遇亦何所得哉亦必有咎而遇情未忘故其行次且次且者且進且退不能遽行巽究為躁為進退故也處則為二所侵行則有求而不去可謂危厲然九三剛正處巽知義不可而舍之初陰不能牽其後故无大咎牽者手挽股動初為二所制民隱巽見故曰柔未牽也不曰凶者初非三之所宜有四失初則凶矣

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

二有其魚四失所遇失其民也起動也動成離戈兵之象三動初愈不應故起凶无魚之凶以九四不中正自遠其民故九二得以中近之民无常心撫我則后此九四所以凶歟易傳曰遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言也

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

二巽木也變乾為大木此文自兌變巽兌為澤澤木而大杞也杞似樗葉大而蔭張載曰杞周於下者也艮在草為蓏蓏瓜屬艮為巽包瓜也瓜譬則民瓜雖可欲而潰必自內始九五當陰長之時含章不耀中正在上遇九二之賢而用之以剛守中道防民之潰故曰以杞包瓜九五動則成離離為文章不動含章而中正唯含章不耀中正自處是以能用九二以盡其才故辭曰含章象曰九五含章中正也一陰浸長陽文消剥者天也九五含章用九二以防民之潰者人也盡人謀則有時而勝天然或不勝至於隕越者亦天也九五之志知盡人謀而已以謂天之所命以祐下民者在我有隕越者自天隕之吾終不舍天之命也故曰有隕自天象曰志不舍命也二陽為陰剥五自乾而隕有隕自天也五隕於二復成巽巽為命

志不舍命也張載曰以杞包瓜文王事紂之道也厚下以防中潰盡人謀而聽天命者歟

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

上九姤之極有弗遇焉前剛角也姤道上窮不動則不和不和則无所遇動則吝是以窮也易傳曰上九高亢而剛極人誰與之以此求遇將安歸咎乎

䷬坤下兌上萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以説剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

坤順兌説也上順民心以説之民亦順上以説其政令上下皆順以説上以是聚下以是從此合二體而言萃也九五剛得位以剛中為萃之主下有六二柔中之臣應之君臣聚會以聚天下此合二五而言萃也具是四者然後能聚不然民不可得而聚矣故曰萃聚也順以説剛中而應故聚也萃自臨來小過三

之五艮為門闕巽為高上為宗廟四本震文長子也三自門闕升高至宗廟有長子奉祀之象民之所聚必建邦設都宗廟為先宮室次之王者萃天下之道至於有廟則萃道至矣假至也謂五也王格祖考則諸侯大夫士各致其孝報本反始教民不忘其親易傳曰萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過宗廟故曰王假有廟致孝享也此以九五言萃之道也天下既聚未見大人其聚未必正凡有血氣必有爭心萃不以正適所以致爭奪安得享乎九五示之以大人之德六二以正而往聚之則人倫正民志定物情相交而享九六聚成離離目為見故曰利見大人享利貞聚以正也此以九五六二相易而言萃之道也聖人隨時而已萃聚之世物之所聚者大故所用不可不大用大牲則鬼神福之禮以時為大坤為牛兌為刑殺殺牛以奉宗廟用大牲也物聚則力贍動而有成何往不利哉謂三之五也舉宗廟之禮則百

萃自小過變澤上於地萬物萃聚之時虞翻謂三四之正小過明夷變也明夷離為甲冑戈兵坎為弓變小過巽為繩為工艮為石巽納辛繒甲兵修弓矢去弊惡而新之象也小過變萃聚所除之器也明夷坎為寇兌為口上六既安之時聚而相告消寇於未形戒不虞也萃則多故君子過為之防是以萃而无患非用明於至微者不能也故此象以三卦明之原始要終以遏禍亂聖人之憂患後世深矣乎秦銷鋒鏑

唐銷兵率至大亂豈知戒不虞哉

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

初六柔不中正進則疑六三之間已退不能專一以待應乃亂者退而亂於三陰之中乃萃者欲進而與四相萃也其志惑亂不決是以有孚不終故曰乃亂乃萃象曰其志亂也初應四異為進退故也若號謂四也兌為口異為號若四在上號召之三陰不正惡初之往合於四一握其手笑以喻意微動之也艮為手三往易四一握手也兌為口為說離喜說動而出聲笑也為笑萃聚也異工有造為之象故曰一握為笑萃聚之世上下相求以陰從陽動而得正何恤乎小人之笑而不往哉往而相應何咎之有否則與小人為徒非萃之正也故曰勿恤往无咎自古不知聖守其節從應以動捨君子之正義畏小人之非笑相率陷於非義皆不知萃之道

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

萃聚之時初三同體之陰皆萃於四已於其間得位守中不變其志須五牽引之而後應不急於萃者也然陰從陽靜而待唱引而後往其聚也有吉无咎矣異為繩艮手持繩相應引也故曰引吉无咎象曰引吉无咎中未變也不變之中有孚相應孚者萃之本其誠素著不假外飾譬之祭也精意承之雖薄可以薦也禴夏祭以聲為主祭之薄者上六宗廟六二與五相易離為夏五本小過震震為聲為長子有長子用禴祭之象故曰孚乃利用禴夫君臣以道相感精迎誠致不言而動蛟潛於淵陵卵自化至於既孚二五相易乃利用禴矣易傳曰萃之時能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德猶異其未至於變耳故象含其意以存戒也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三履非其位欲萃於四四應初欲萃於二二應五莫知所萃故萃如巽為號兌為口嗟也故嗟如上下不與雖嗟之无所利故无攸利上六无與據高慮危孤立求助六三動而往則正正則无咎然三欲萃於四二之間故小吝陰為小三往從上上来應三成巽巽則不亢三宜往而萃也小吝過矣

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四上比於五君臣聚也下據三陰民所聚也然九四處位不當疑於上下之聚理有未正九四動則得正上承於五下約三陰上下皆正是謂大吉大吉則无不當位之事陽為大大者吉也易傳曰非理枉道而得之得民者蓋亦有焉磨之陳恒魯之季氏是也得為大吉乎得為无咎乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

九五皆陽皆萃而歸之於是觀其所孚可以知其志而專於六二係應至狹所萃者有定位得近遺遠聚道不全能无悔乎纔足以自守免咎而已於人君恢宏廣博无所不萃之志未有光大匪所謂孚也故曰萃有位无咎匪孚象曰萃有位志未光也蓋初可萃四二可萃五三可萃上獨五不可專萃於二萃則陋矣五萃二有坎離坎離為光而曰未光者於无所不萃之志未光也九五剛中而正當有君德而永貞元者善之長大人體此以仁覆天下永久也貞正也體仁在上久正而不變唯九五不動而應二乃具此三者如是則无偏无黨其悔乃亡若五以萃二為光失其道矣故曰元永貞悔亡橫渠曰居得盛位不能見大人之德係應於二故曰有位一本作未光大也无志字

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

上六以柔乘剛處上獨立當萃之極六三柔不正不足以為援齎持也咨歎息也艮為手上三相持歎息

憂其所宜憂也上之三成巽巽為多白眼艮為鼻兌澤下流在目曰涕在鼻曰洟出涕也然乘剛必危處上獨立則无助萃之極以柔居之則不堪焉是數者其可久安上位乎亦必至於求萃而之三動而憂則无咎故曰齎咨涕洟未安上也

䷬ 巽下坤上 升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

升者萃之反柔在下者也以時而升乎上上巽乎下者坤可升之時也故曰柔以時升此以坤體在上言升之時也卑巽在下而順乎理剛中自守而應乎上其升以時不為富貴利達動其心則得位而大亨矣故曰巽而順剛中而應是以大亨此合兩體以二五相易明升之才也大人者九二之五也二之五成離離目為見二升於五剛中正得位以此見大人其升必矣故曰用見大人恤憂也九二失位為憂之五得位雖有坎險勿恤也所謂恤者二陽欲升陰道凝戚未可遽進以人事言之小人猶在上也然九二六五應也巽下順上升之時也雖坤陰在上何憂乎不遂逐往而升有慶及物矣陽為慶也夫日之初升陰固未退及其清風戒旦則羣陰解駭盡矣夫何憂哉故曰勿恤有慶也大則虞舜升聞在上小則文子同升諸公與學以聚之自下而上達而升之道皆趨乎明也離南方也征以正而行正則吉二之五之謂也二

動於中以正而行以見大人往而有慶則其志上行故曰南征吉志行也此復以九二之五勉其升也在卦氣為小寒故太玄準之以上干

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木根於地中乃升而上者順也君子以順為德不弃小善積卑成高積小成大其德日躋亦以根於心者順也否則无本安能積之以成高大乎楊子雲所謂木漸是也易傳曰萬物長進皆以順道

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

允施氏易作敦進也四坤為衆為順二三四兌為口衆口順之允也初六巽之主以一柔承二剛能巽者也在升時九二九三俱升六四當位合衆之欲志在於初而初未應六四順而正初動則正從九三九三進而升於四與上合志允升也是以大吉荀爽曰一體相從允然俱升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

升萃之反也升之九二即萃之九五故升萃二爻反復同象明二五之孚也凡人從上或出於勢位則雖恭巽未免有咎況望行道乎誠不足也二剛上應五柔納之剛柔相與而孚其為巽也盡誠敬而已非外飾也是以道行於上澤被於下此九二所以喜歟喜發於中心形於面目著也陽得位為喜故曰九二之孚有喜也禴夏祭五納二成離離為夏震為聲為長子上為宗廟艮為門闕二升五有長子升自門闕奉祭之象禴薄祭以聲為主用誠敬也二五相孚乃利用誠敬无咎乃難辭

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三升上六六坤之三坤在下為邑陰為虛升虛邑也九三上六相應以正下巽而上順如升无人之邑也九三上六相應以正下巽而上順如升无人之邑孰禦哉巽為不果三升上巽无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

六四柔順謙恭而正上順六五柔暗之君下順九三剛正之賢升之於五以事其君亦恭也已則不出乎諸侯之位者正也三者皆順事也文王可謂至德也已故能用此以亨于岐山三升五乾為王兌為西方艮為山四以諸侯居于西山之下岐山也正則吉且无咎坤為順巽為事三分天下有其二以服事商順事也升之六四有焉

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

六五虛中降位而接九二九二階之以升則五正而吉不正則信賢不篤用賢不終其能吉乎五正而吉者以二升階也五正二升君臣道行由是而致治故五大得志也坤土自上際下巽為高升階之象

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

坤為冥晦陰虛為不富上六利已極矣猶升而不息不知升極當降長極當消消則不富矣豈復更有增益之理四時之進退萬物之盛衰皆然上六不知冥於升也不息之貞者仁義忠信樂善不倦是也惟施於此為利若施于公卿大夫可已而不已不利易傳曰以小人貪求无已之心移之於進德則何利如之

困亨貞大人吉有言不信彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

坎下兌上

四五之剛為三上所揜二剛為初三所揜又陷焉陷而以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也剛見揜者天也非人之所能為无怨尤可也已困而言人誰信之若崇尚口才以言說處困適所以增窮矣上六窮困兌為

口有言也下无應有言不信也此聖人因上六以戒不善處困者也范諤昌曰彖文貞大人吉下脱无咎二字理或然也在卦氣為霜降故太玄準之以窮象曰澤无水困君子以致命遂志

澤所以說萬物者水也澤无水則澤道困矣然水在澤下未嘗不通也君子處困窒之時澤不及物矣推致其所以然者命也巽為命命者消息盈虛之理君子聽命固窮自遂其剛大之志夫居下而无憂者則思不遠處身而常逸者則志不廣君子憤澈自厲增益其所不能无若困之為速也易傳曰雖阨窮而不動其心行吾義而已所以遂其為善之志也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿彖曰入于幽谷幽不明也

四否艮在上體之下為臀巽木兌金傷之為株木困于坎底妄動求濟於四不知四剛不中不安其居臀困于株木豈能濟人之困哉初既失援迷謬自四反二二又深陷猶入于幽谷也艮為山坎為水水注山谿間為谷坤為冥晦入于幽谷也入于幽谷窮困益甚无自出之勢故三歲不覿於四乾為歲初覿四歷三爻三歲也私見曰覿見之不正也三離目不正覿也初出不知四之困入不知谷之幽晦而不明乎處困之道也初在坎下不明之象何謂處困之道安靜自守是已

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎彖曰困于酒食中有慶也

五動成震為稼二坎水往之為酒兌為口食也五不動二未可往困于酒食也酒食者人之所欲以施惠也朱紱亦謂九五也巽為股膝以上也乾為大赤坤為黃赤黃為朱乾為衣蔽乎膝上朱紱也九二剛中雖困于酒食而无所動其心則九五中正同德之君

方来而相求共濟天下之困故曰朱紱方来九五来然後誠意通于上下故利用享祀上六宗廟五動二往震為長子艮為門闕有丼自門闕長子奉宗廟之象享獻也祀者祭上下之通稱兼下言也若二動求五雖以正行亦凶自取之无所咎也故曰征凶无咎困于酒食者唯无所動其心則中中則進退遲速各得其宜而後動往有慶矣慶者朱紱方来得其所欲之謂也陽為慶征凶戒之也有慶勉之也易傳曰諸卦二五以陰陽相應而吉惟小畜與困乃厄於陰故同道相求小畜陽為陰所揜也陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽文以剛中之德同而相應求而後合如君臣朋友義合也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六三險而不正不善處困者也艮坎為石謂三石之

堅不可以處者也巽交坎離為蒺藜中堅外銳蒺藜之象謂乘三也蒺藜傷人不可以據者也三非其位非所困而困不度德也乘三之剛非所據而據不量力也不度德故名辱不量力故身危名辱身危死期將至故入于其宮不見其妻艮坤為宮坎為夫離為妻為目為見三困非其位而乘二剛凌人者也凌人者人亦凌之故二往乘三兩文相易三入于其宮坎離象毀不見其妻矣又曰凶者不見其妻乃死亡將至之期所謂亡之兆非吉祥之兆坤為死故曰不祥也

九四来徐徐困于金車吝有終象曰来徐徐志在下也雖不當位有與也

九四尚柔九二剛得中柔不足以濟困剛得中乃可濟初六近比九二遠於九四四與初應而九二礙之既疑其險矣又疑初捨己而從二故来徐徐徐徐者疑懼之辭巽為不果故志在下也乾變為金坤為輿

坎為輪二剛而能載故曰困于金車四履不當位欲去則志初欲行則懼二處困有應而不能相濟各道也然以陽居陰能說而巽明於處困不與二爭雖不當位終有與之者以困之時上下急於相求故也是以吝而有終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

九四君側强臣之象二五同德相求而四間之四動艮為鼻震為足四不動兌金刑之劓刖也劓則醜刖則不行五為四傷享困之志未得行於二也故曰劓刖志未得也二坎為赤乾為衣往應五巽為股膝之象赤紱諸臣之紱也二蹢躅不往以征為凶五以无助而困困于赤紱也巽為不果徐也兌為說九五剛中而正動以直行中則思慮精審直則其行不撓如是則君臣相說之志久而必享九四豈能間之始也不果今則未說故曰乃徐有說以中直也上六宗廟五王假有廟祭祀者人君所以徧及百神自上格下二五相易之象人君得九二之賢利用誠意感格之如祭祀然上下並受其福矣享困之道莫利於用此尚何困於赤紱哉艮為手下援九二受福也陽為福故曰利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六困極而當動者也巽為草葛藟藤蔓葉艾白子赤六三乾巽之象上六困極求助六三柔而不正以巽乎上為說不能相濟又纏繞之故困于葛藟言求自謀曰動則失正失正則悔故安於困然不動乃有悔不知征則吉征以正行也以正而行吉且无悔矣困於臲卼猶能解相印以全其軀況體易君子乎

䷯ 巽下坎上 井改邑不改井无喪无得往来井汔至亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未有功也羸其瓶是以凶也

此卦彖文脱錯當曰巽乎水而上水井改邑不改井乃以剛中也无喪无得往来井井養而不窮也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也巽木也入水而木入于水舉水而上之井也故曰巽乎水而上水井養而不窮也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也二幾及初反巽而上有垂繘而汲幾及井泉之象焉亦有既汲而反未能引繘以出乎井之象兩曰井此合二卦言井也泰之初五成井古者八家為井四井為邑邑改而井不改井德之不遷也坤在内為邑坎為水水者所以為井也易其中畫非坎也而坤則可易矣坎之中畫其剛中乎乃難辭也君子窮居不損大行不加窮亦樂通亦樂非剛中不變能之乎故曰改邑不改井乃以剛中也初往之五汲之象若有喪而實无所喪以其不失位不曰取之而不竭之用喪矣凶言初二不正不中也初往之五汲水至于井口羸掛其瓶瓶口在下覆其瓶也井自四至初成反兑兑為口為毀折巽繩反上而毀折之汲水至于井口羸其瓶也井者一也體用一也定而應應而常定井之養物所以无窮與故曰无喪无得往来井井養而不窮也此以九五卦降言井之德也汔幾也自二至四體兑兑為澤初本泰震震動也来動於澤之下泉之象荀爽曰陰来在下亦為井是也巽為繩在井中繘也繘汲繩也二幾及初反巽為繩在井中繘也繘汲繩也二幾及初反巽而上有垂繘而汲幾及井泉之象焉亦有既汲而反未能引繘以出乎井之象兩之象焉亦有既汲而反未能引繘以出乎井之象兩者雖有濟物之用皆未及乎物也何由有功故曰汔至亦未繘井未有功也坤為腹兑為口井中之器有腹有口瓶也在井之口水實其中汲物而上之象也自四至初成反兑兑為口為毀折巽繩反上而毀折之汲水至于井口羸掛其瓶瓶口在下覆其瓶也井之用喪矣凶言初二不正不中則凶故曰羸其瓶是以凶也汔至亦未繘井者半途而廢也羸其瓶凶不

善其終也君子免是二者其唯剛中乎此以互體言
井之戒也在卦為芒種故太玄準之以法范諤昌曰
巽乎水當作巽乎木一本曰井贏其瓶凶或曰反巽
兌也何以猶有繩之象曰象有相因而成者震陽動
於下為大途艮陽止於上為徑路離外實內虛為目
巽實者反在上為多白眼相因也故臨之兌為觀之
盥損之兌為益之說大過巽與兌同為棟橈巽為繩
反復成巽者或為維繫糾固之象其在井為反縋而
上之象象之相因其生无窮也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

坎為水勞卦也水在地中自下而升達于木上可謂
勞矣其於水也有出之道故曰井坤為民春震為左
宜剛中自守養德俟時動而求五失所以為井矣谷
井以不遷為德非有求於人九五不應无與之者二
舍之也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

注谿者也二動坎水注于艮山之間谷也鮒蛙也兌
異為魚初井泥又伏震為足在下魚類生于井泥而
滅跗者鮒也坎弓離矢射也動則谷水注下而射鮒
言動則其道愈下入于汚濁矣甕汲瓶也說文作罋

兌為口離為大腹器在井中有口有腹且大者甕也二動兌毀口壞見腹坎水下流甕敝漏也言動則不能上行以濟物矣嗚呼无與而動動則終莫之與曷若自守哉

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

陽為清潔九三以陽居陽清潔也巽為股為入股入坎下而水清潔治井之象渫也兌口在上不食也九三君子修德潔已可用而未用猶井渫不食也我者

九三自謂上六正應在高位為我道不行憂之其心惻然坎為加憂為心病故為我心惻上六有是心矣可用是心以汲引之坎在井上坎為輪井車汲引之象上汲引之則三往上求其惻然之心見矣失位為憂故也往来行也故曰井渫不食行惻也乾五為王

離為明三往應上九五成艮手王受福也三上同象亦受福故並受其福王明五也求王明者三也故求王明豈足福哉陽為福

求亦艮也上六有憂惻之心不用之以汲引乃士之尊賢也上六就三三往求五乃能盡上下相與之情故夫子增一求字以發其義

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

坎水坤土合而火之甎也有巽工焉自下壘而上至於井口甃也古者甃井為瓦裹自下達上六四正位近五下无應近君而无汲引之用守正自修免咎而已故曰井甃无咎修井也易傳曰无咎者僅能免咎而已若陽剛自不如是如是則可咎矣

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也

九五以陽居陽坎又為陽清潔之至故為洌說文云洌清也乾在坎為寒九五即泰初九甲子爻子坎位井五月卦陰氣自下而上井寒矣故五坎有寒泉之象兌口承之食也九五中正贍給萬物而不費往者食之无偏係也故曰寒泉之食以中正也易傳曰不

言吉者井以上出為成功未至於上未及用也故至上而後元吉

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

幕于氏本作勿門亡狄切覆也玉篇曰以巾覆物今為闔則今易作幕音莫者傳寫誤也當作闔在古文當作冂坎為輪在井之上下應巽繩收也虞翻曰收謂以鹿盧收繘也勿闔者上六又當守正之象上汲三往民坎成蒙蒙有覆闔之意井道大成若專於應則變少女志處乎內而在外中女志適乎外而在內故曰曲而中水得火而渴火得水而滅水火相止息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

三則不正所養狹矣猶井有收而闔之有發其闔而得汲者有欲汲之而不得發其闔者三發其闔汲之而又闔者也故於此戒之勿闔則上下有孚而得元吉元吉在上以井道大成故元吉歸於上也

䷰ 離下兌上 革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

兌澤離火而彖曰水火何也曰坎兌一也澤者水所鍾无水則无澤矣坎上為雨上為雲者澤之氣也下為雨則澤萬物也故屯需之坎為雲小畜之兌亦為雲坎為川大畜之兌亦為川坎為水草兌亦為水又兌為金金者水之母此水所以周流而不窮乎坎陽兌陰陰陽二端其理則一知此始可言彖矣故曰曲而中水得火而渴火得水而滅水火相止息則變少女志處乎內而在外中女志適乎外而在內二女同居其志不相得則變之所由生不可不革也故曰革水火相息二女同居其志不相得曰革此以兩體言革也革變也非常之事方革之初人豈能遽信哉傳曰非常之原黎民懼焉已日先儒讀作已事之已當讀作戊已之已十日至庚而更更革也自庚至已十日決矣已日者決日也革自遯來无妄變也二變家人三變離四變革无妄之震納庚革之離納已故有此象二應五三應上孚也湯之伐桀猶曰含

我穡事而割正夏故草即日不孚浹日乃孚乃難辭也故曰已日乃孚草而信之此以兌離二五三上言草之難也坤離為文明兌為說天下之事至於壞而不振者文亂而不理事暗而不察民怨而上不恤也故萬物否隔人道失正所以當草文明則事理說則民心和故曰文明以說此以兩體言草之道也五上相易各當其位相易尊也各當其位正也文明以說然後大亨而大亨之道利在於正正則不正者正矣故曰元亨利貞彖曰大亨以正此復以五上言草之道也草而當者六五之上也上五草而各得其正者當也文明以說大亨以正草而當三者具其悔乃亡草之非其道或不當草而草或草之而无甚益其於新舊皆有悔是本欲去悔復入於悔矣秦草封建子弟无立錐之地漢草郡縣而七國叛唐草府兵而兵農分不當故耳故曰草而當其悔乃亡此再以上五言草之戒也乾始於坎而終於離坤始於離而終於坎而乾草即日不孚浹日乃孚乃難辭也故曰已日乃孚草而信之此以兌離二五三上言草之難也坤離為文明兌為說天下之事至於壞而不振者文亂而不理事暗而不察民怨而上不恤也故萬物否隔人道失正所以當草文明則事理說則民心和故曰文明以說此以兩體言草之道也五上相易各當其位相易尊也各當其位正也文明以說然後大亨而大亨之道利在於正正則不正者正矣故曰元亨利貞彖曰大亨以正此復以五上言草之道也草而當者六五之上也上五草而各得其正者當也文明以說大亨以正草而當三者具其悔乃亡草之非其道或不當草而草或草之而无甚益其於新舊皆有悔是本欲去悔復入於悔矣秦草封建子弟无立錐之地漢草郡縣而七國叛唐草府兵而兵農分不當故耳故曰草而當其悔乃亡此再以上五言草之戒也乾始於坎而終於離坤始於離而終於坎而乾

哉此復以五上升降推廣草之道也在卦氣為三月故曰元亨利貞彖曰大亨以正此復以五上言草之也上五草而各得其正者當也文明以說大亨以正草而當三者具其悔乃亡草之非其道或不當草而草或草之而无甚益其於新舊皆有悔是本欲去悔復入於悔矣秦草封建子弟无立錐之地漢草郡縣而七國叛唐草府兵而兵農分不當故耳故曰草而當其悔乃亡此再以上五言草之戒也乾始於坎而終於離坤始於離而終於坎而乾始於坎而終於離坤始於離而終於坎而乾

象曰澤中有火革君子以治歷明時

水火相會其氣必革澤中有火草之時也其在地則温泉是已君子觀澤中有火則知日月坎離有交會之道曰火也月水也冬至日起牽牛一度右行而周十二次盡斗二十六度則復還牽牛之一度而歷更端矣牽牛者星紀也水之位也日月交會於此澤中

有火之象也歷更端者革也昔者黃帝迎日推策始作調歷閏世十一歷年五千而更七歷至漢造歷歲在甲子乃十一月冬至甲子朔為入歷之始是時日月如合璧復會于牽牛距上元太初十四萬三千一百二十七歲蓋日月盈縮與天錯行積久閏差君子必修治其歷以明四時之正所謂四時之正者冬至日月必會於牽牛之一度而弦望晦朔分至啟閉皆得其正矣日月不會者司歷之過也震嘗問歷於郯忠孝曰古歷起於牽牛一度沈括謂今宿於斗六度謂之歲差差久必復於牽牛牽牛一度者乃上元太初起歷之元也

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也

初九草之始在下而九四不應離體務上速於草者也鞏固也坤離為黃牛初動艮為皮草曰煏之不可動鞏固也黃牛者中順也鞏固用黃牛之草堅韌不動以中順守之可也初動艮又為手為指莊子曰指窮於為初不可動不可有為也易傳曰草事之大也必有其時有其位有其才審慮慎動而後可以无悔六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也

六二得位得時上應九五有可草之才然不可遽為必俟人情既洽上下既信之日乃可草之十日之次自庚至巳洽焉離納巳巳日者洽日也故曰巳日乃草之九五中正二應上行而又其難其慎如此草道之美无以復加乾為美六上行則二有嘉美故辭曰征吉无咎象曰行有嘉也夫變動貴乎適時趨舍存乎機會二當可草濡滯而不行於草道安得无咎征吉无咎者以行有嘉也二異體不果故勉之易傳曰以六居二柔順得中正又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處草之至善者也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之

矣

九三剛正而明處下之極草之而當不可復動往而不已有凶成則必虧以正守之猶厲故曰征凶貞厲然守之者其在懼乎初不可有為也二已日乃草之三草之而就稽之於衆其言亦曰三就故曰草言三就三極數也月之盈虧氣候之變皆以三五三則就矣往而不已人必有言兌為口草言也上六應九三草也草於此信於彼有孚也民情既孚草道已就欲往何之違民妄作則有凶咎九三離體務上草而過中聖人戒之故辭曰草言三就有孚象曰又何之矣九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

九居四宜有悔然當水火相草之際有其時矣其才也以柔濟剛其動也草而當是以悔亡草五爻皆正四動改命也故曰改命之吉信志也易傳曰四非中正而至善何也曰惟其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君而上下信其志矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

乾為大人兌為虎虎生而具天地之文然未著也既變則其文炳然易見京房謂虎文疎而著是也六二離變兌為文明虎變也九五剛健中正而得尊位大人之草也其舉事无悔其應曲當文理章著天下曉然知之猶虎變也豈俟於既草而後孚哉蓋未草之先在突奧之間簟席之上其文章固已斂然而具矣不假占決質之鬼神其下既孚二五未易而應未占有孚也二離為龜兌乾為決兌乾變離決龜也決謂之占非天下之至誠不言而信能如是乎文王之不長夏以草而虞芮質厥成是已

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從上也

陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹考之天文尾為虎火也箕為豹水也而同位於寅虎豹同象而異爻也離二文之中也故二爻五其文炳明離三文已過故三爻上其文蔚茂繁縟蔚文之過也三爻上成九君子豹變也乾為首兌為說乾首而說見於外面也上交三成六小人草面也向也君子鞟光遠害小人自狗其面今也君子豹變其文蔚然小人草面內嚮順從其上草面非謂面從也旋其面目也如是則草道大成坤順也兌口順之從也成則不可復動故三征凶上居貞吉下三爻草弊弊去當守以懼上三爻草命命定當復其常故曰征凶上六草道大成柔戒於不守故曰居貞吉上有伏艮居之象也

䷱ 巽下離上 鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以全卦言之初六足也二三四腹也腹而中實受物也六五耳也上九鉉也有鼎之象以二體言之虛者在上其足在下而承之亦鼎之象有是象而又以木巽火木入而火出亨飪之象在他卦雖有木火而无鼎象不為亨飪矣於此言象則他卦以爻畫為象者可以類推故曰鼎象也以木巽火亨飪也此以六爻兩體言乎鼎也聖人在上尊之則亨以享上帝大之則亨以養聖賢天帝一也以其宰制萬物而為之主則謂之帝聖人者賢人之極得天之道而能盡天之心推之以養聖賢人有聰明者也乾為天在上為帝指上九也在下為聖賢不樂盡其心者乎鼎器也極其用則道也故曰聖人亨以享上帝大亨以養聖賢此復以六爻言鼎之用也觀乾之象則知天帝聖賢一也聖賢之任即天帝之任其任豈不重乎鼎自遯三變而成一變訟坎為耳在下聽畢聰也再變巽離為目在四三變鼎離目在五其視愈遠明也所以聰明者聖人畢巽下人兼

天下之耳以為聽故其耳聰兼天下之目以為視故其目明六二之柔進而上行至於五居尊位而得中下應九二之剛柔履尊位則无亢滿之累得中則无過與不及之咎應乎剛則君臣道合萬物皆得其養具此四者是以元亨坤柔之亨始於六二之正元吉承也故不曰大亨曰巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨言元亨則吉在其中矣此以卦爻三變言鼎之才也在卦氣為六月故太玄準之以黃

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鄭三月鑄鼎士文伯曰火見鄭其火乎火未出而作火以鑄刑器周三月夏之正月也火以三月昏見於辰上故司爟以季春出火月令季春之月命工師令百工而金鐵在焉則古者鑄鼎以火出而作火矣辰東方木也火在木上其鑄鼎之時乎兌乾為金而又火在木上亦鑄鼎之象也鼎有趾腹耳鉉其位不可易故正位尊卑上下用之各有數故凝命離南面正位也巽為命九三獨正凝命也定命之謂凝木火鑄金巽風入之有凝之象正位凝命所以趨鼎之時初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初六在下體之下動而應足趾也乾為首四来下初首在下顛也初往四成震為足顛趾也否者不善初不正否之象初四得正未悖也古者鼎足空潔鼎者顛趾出否則能致新雖曰顛倒於鼎之用未為悖亂也乾為君兌為妾震為子妾不以正合以其有子故无咎无咎者正也妾奔女在女體之不善者穢也利出否者出穢納新以賤從貴而後得子也公羊謂妾以子貴非也嫡妾之分豈可亂哉以君臣言之以貴下人卑有時而踰尊矣得賤臣者苟利於宗廟社稷則或出於屠販奴隸夷狄俘虜不問其素可也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所

之也我仇有疾終无尤也

陽為實九二剛實得中其可為鼎用二之五鼎有實也怨耦曰仇子夏曰仇謂四也九二九四匹敵也九二據初九四比五二四失其應故相與為仇四近君與我為仇二之五其可不慎所之乎二動成艮艮止也欲動而止慎之象九居四陽失位仇有疾也我仇有疾不能之初則不能即我二之五鼎得實而吉不喪其實終无尤也四兌為口尤之者也二往兌毀故

終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

三動成離坎坎為耳鼎耳也三應上九鉉也耳虛受鉉則舉鼎而行九三當剛柔相應之時剛正自守以動為不正且有悔故上来之三而不受是鼎耳革矣離兌草之象鼎耳草失所以行鼎者塞絕而不亨矣離為雉兌為澤其為鼎耳之義也其能成亨飪之功乎離為雉兌澤為膏雉膏食之美者兌口在上不食也九三自守雖有美而不食五安知其旨哉夫君子不為已甚與其獨善其身曷若兼善天下然剛正自守人必有知者上感而動坎水上兌澤流方雨而虧公餗信如何也四近君九處不當位既不堪其任矣下信初六之小人又无助德與智力皆不足安能謀大事任重寄哉兌折之鼎折足也餗實也李鼎祚曰雉之屬虞仲翔曰八珍之具鼎祚指五離言雉雉八珍之一也三故動則傾敗覆其所有矣四動之初成震兌震為足公位初之四乾首在下三見離毀覆公餗也其形渥凶鄭康成虞仲翔本作其形剭凶王弘曰古之大刑有剭誅之法周官掌戮凡爵殺之于甸師氏子夏傳作握蓋傳之久字誤而音存也王輔嗣作其形渥易傳從輔嗣既曰其形剭則凶可知矣如離之九四

焚如死如弃如不言凶也離為目震動也乾首在下
俯也目動首俯羞赧之象兌為澤兌乾為面異為股
澤流被面霑濡其體其形渥也如是者必害于家凶
于國豈唯戮辱之凶哉四不智信任小人禍至於覆
公餗信任如何也如何兌口發聲與大畜何天之衢
亨同象

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也
離坤為黃黃者坤之中言有中德也伏坎為耳耳虛
而納者也二自遯九五變乾為金金剛德也二應五
舉鼎耳而行為金鉉故曰鼎黃耳金鉉五之二巽變
艮艮手為也六五有中德虛中而納九二九二剛中
而實舉五而行以中為鼎之實也鼎之行在耳剛中
為耳之實則剛柔得中而鼎道行矣故曰鼎黃耳中
以為實也中以為實釋金鉉也五雖虛納二應之不
以正失耳之實君臣相合不正其可乎故利貞九二
之五正也言中以為實則正在其中矣

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也
上九遜乾之不變者也故為玉三動坎為耳上來應
三舉鼎耳而上行玉鉉也蓋上九不變則九三之剛
正應之其道上行矣故曰鼎玉鉉上九之三坎變成
兌水澤節也九居三而正大者吉也言上九為三而
屈則大者吉小者无往不利上下之道行矣故曰大
吉无不利鼎道既成九三復位三鉉在上而處成功
夫上九動而下三知柔也靜而在上知剛也動靜適
宜剛柔有節是以動則吉无不利斯所以能保其成
功歟

震下震上 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕
鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭
主也

自臨來二之四也震動於積陰之下奮擊而出亨也
天威震動畏而恐懼乃所以致亨故曰震亨此以重

震言亨也震来者九四来也虩許慎曰蜥蜴虎也易傳曰蜥虎謂之虩者周旋顧慮不自寧也四動於坎中動而止止而復動離目内顧未嘗寧息虩虩之象震動之来恐懼如此初九守正所以致福福者陽之類謂九四来也故曰震来虩虩恐致福也此以震四之初言震亨也四来之三成離離目動笑也之二成兌兌口動言也自二之三笑且言矣之四聲達於外啞啞也惟震動恐懼必有笑言啞啞理之所不能違也故

曰笑言啞啞後有則也此再以九四往来言震亨也傳曰千里不同風百里不共雷雷震於百里之遠宜若不聞而猶恐懼修省於其所不聞也自初至四乾坤之策百有二十百里舉大數也驚遠四也懼邇初也故曰震驚百里驚遠而懼邇也此以初二三四言震也坤為肉坎為棘艮為手以棘載肉而共之者匕也坎震為酒離為黃酒黃鬱鬯也驚遠懼邇乃能不喪匕鬯則出可以守宗廟社稷以為祭主故曰不喪匕鬯徐氏謂彖文脱不喪匕鬯一句是也六宗廟也艮為門闕坤土在上為社震為穀稷者百穀之長宗廟社稷之象古者諸侯出而朝覲會同世子監國以奉宗廟社稷之粢盛匕牲體酌鬱鬯二者皆親之長子主器也不喪匕鬯則不失職矣四者諸侯位長子居之監國之象艮為手不喪匕也臨二之四出也橫渠曰此卦純以君出子在為言則震之體全而用顯故曰出可以守宗廟社稷不雜君父共國時也在卦氣為春分故太玄準之以釋

象曰洊雷震君子以恐懼修省

上下皆震洊雷也震動為恐懼坎為加憂亦恐懼也初九震来虩虩後笑言啞啞吉象曰震来虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九震来虩虩後笑言啞啞吉象曰震来虩虩恐致福

正有過而思改之象故曰省

為手以棘載肉而共之者匕也坎震為酒離為黃酒

而懼邇也此以初二三四言震也坤為肉坎為棘艮

舉大數也驚遠四也懼邇初也故曰震驚百里驚遠

傳曰千里不同風百里不共雷雷震於百里之遠宜

若不聞而猶恐懼修省於其所不聞也自初至四乾坤之策百有二十百里

初九先畫之爻九四後也於爻言後笑言啞啞與卦辭互發之

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

九四震自上來而下乘初九之剛此六二所以危厲不安二動成兌離兌為口億也億虞氏本作噫於其反虞翻曰惜也兌離為飜飜貝也貝貨貝也古者貨貝而寶龜貝著二之所利也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

坎水坤土泥也震足陷於泥中滯泥也陽有可震之也九陽之極數七之變太玄曰九也者禍之窮也二惜其所利避初之五震足并於四之上躋于九陵遂利而往然離毀貝喪復乘四剛其禍愈矣何所避哉

震為作足之為初之四四亦為馬逐之象也六二不逐所喪中正自守則所喪不逐而自得矣自二數至上又自初數至二其數七二復成兌離得貝之象離為日勿逐七日得也易傳同曰守其中正而不自失過則復其常矣

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇位不當也

六三在坎陷中處不當位震懼自失故震蘇蘇震為反生三震之極震極反生蘇也春秋外傳殺秦諜三日而蘇若太玄謂震于利顛仆死則不復蘇矣易傳曰蘇蘇神氣緩散自失之狀處不當位震懼自失而不知動其禍自取也故曰眚若因震懼而行出險就正何眚之有易傳曰三行至四正也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

坎水坤土泥也震足陷於泥中滯泥也陽有可震之剛動則有光而四自二進遂行而不反四失位陷於泥中處則莫能守動則莫能奮震道未光也知其不可遂反而處三震懼得正俟時而動則光矣坎離正光也二三兩爻相易取義夫初九九四均震也六二

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其遂隧古通用

事在中大无喪也

五往而上則柔不可居動之極来而下則乘剛往来皆危行也億虞氏作噫五動成兌巽兌口噫也惜之辭巽為事五之所有事在中而已五剛大乃能无喪有事柔則危剛大守中雖甚危之時可以致亨五无喪有事則二往助之矣易傳曰諸卦雖不當位多以中為美三四雖當位或以不中為過蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於二五見之矣

上六震索索視矍矍征凶震不於其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上六過中處震之極窮而氣索將下交於三三亦過中而窮莫助之者是以恐懼失守窮之又窮故曰震索索中未得也使得中自持不至於窮索矣懼而動矍矍也視矍矍者以震索索也恐懼如此當守其正征則凶征者以正行亦動也坤為身四折之為躬鄰成離離為目動而不正則否或動或否目不安定視

艮下
艮上 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

以三畫卦言之陽止於二陰之上止也以重卦言之上下內外各得其止故曰艮止也止非一定之止也

行止相為用所以明道也猶寒暑之成歲晝夜之成日時焉而已矣艮者震之反艮止也靜也震動也行也艮直坤之初六可止之時也震直大壯之九四可行之時也不可止而止猶不可行而行其失道一也是以一動一靜震艮相反而不失其時則其道光明矣坎月在東光明之時也夫子可以仕則仕可以止則止又曰无可无不可者此也彼入而不出往而不反者豈知道之大全哉故曰時止則止時行則行其道光明此以震艮反復言乎艮也艮之所以能止者止之於其所也背止之象韓愈曰艮為背夫動生於欲欲生於見背止於其所不見也上下兩體交不相應譬則兩人震之初九越五而之上一人背而往也九四去四而之三一人背而来也五四中爻體艮中在門闥之中庭也交際之地兩人背行於庭雖往来於交際之地然背行則不與物交无所見也且自顧其後不獲其身矣安能見人乎不獲其身忘我也不見其人忘物也所以能各止其止也以人倫言之君止於仁臣止於敬父止於慈子止於孝以至萬物庶事各有所止古人繡紱於裳兩已相背其艮之象乎故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也上下敵應不相與可止之時故无咎若施之於他卦則有咎矣此以震艮相反推明艮其背也在卦氣為十月故太玄準之以堅

象曰兼山艮君子以思不出其位

兩山相兼而峙然各止其所焉位者所處之分君子據正循分亦各止其所而已周公之忠大舜之孝皆分當然也橫渠曰如素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難也二四坤爻在中而正思不出位也夫易言思者皆坤也故太玄以五五土為思盛曰心火也脾土也心乃有思以為土何也曰心火也有所思則係之於土猶悲主肺怒主肝悲怒有不由於心者乎故曰

心居中而治五官

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

初在下體之下動而應足者趾也四震為足艮其趾者止其動之初也六居初不正宜有咎事止之於初其止早矣未失正也可動而動則正矣利永貞者非永止也動而正也正則行止一也不能止則亦不能行矣初四相易成巽巽為長永貞也初六陰柔惠不能久故戒之以利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

二動成巽巽為股二艮之柔膚也膚在下應股腓也腓腸腸也二不能動三剛而失中止之於上不獲往應於五艮其腓也九三止矣六二亦隨而止則所謂其隨者隨九三也三震二動成兌澤雷之象故曰隨拯一作抍音承馬融曰舉也三震起也三若之五成艮為手有舉之象二未能使三退處於二而聽從於已不能上行一舉手以濟五之柔不抍其隨也其心居中而治五官

猶言其事當隨也三坎為耳退處於二退聽也易傳曰退聽下從也故曰未退聽也二又不能自動應五故其心不快二動成兌兌為決其心快也二不能動坎為心病不快也六二止於下制於九三之彊而拳拳然不忘納忠於君非中正君子孰能如是乎孟子出弔王驩輔行之時乎易傳曰言不聽道不行也故其心不快不得行其志也士之處高位則有拯无隨在下位則有當拯者有當隨者有拯之不得而後隨者也

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

薰子夏傳王弼本同孟喜京房馬融王肅作熏馬王曰熏灼其心虞翻本作閽廣曰艮為閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作熏字又曰馬君言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀爽曰以熏為勲或誤作動蓋古本當作動心動心二字傳者誤併作勲

字耳再傳者又脫其偏傍作熏而後来者又加草遂成薰字故荀以熏為勲虞亦曰古閫作熏字今以象考之宜作動心三在上下體之際限也限腰也帶之所限三止之極止而不動艮其限也蜜蒻也一作朏馬融曰夾脊肉鄭氏本作臏古之人不動其心者善養吾浩然之氣而已進退綽然有餘裕故其心不動九三知止之止而不知无止之止堅強固止與物睽絶无安裕之理譬之一身下體欲靜上體動而爭之則上下不相屬列絶其臏危厲動其心宜矣玦為心病故曰厲動心觀此知孟子之不動心非體易者不能也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

坤為身三玦折之為躬四在大臣之位而六五柔中不足於剛健故不能止天下之當止惟止其身自止於正故无咎若責以天下則安得无咎夫身有大身萬物與我同體者是也六四下不能止天下之當止上不能止天下之當止易身為躬王弼謂自止其躬不分全體輔嗣其知之歟易傳曰僅能善其身豈足稱大臣之任乎

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

三至上體頤五動成巽五應二五成兌艮在首下動而上止為輔兌為口舌言之象五巽而出之與二相應容艮其輔言有序也六五不正宜有悔施止道於其輔類言必中正斯可以止天下之動矣是以悔亡

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

艮為山篤實也動成坤厚也篤實而厚敦之象上艮之極止極者有不止焉九以剛居上動而必正能厚其終知止於至善之道正故吉非篤實之君子能之乎易傳曰人之止難於久故節或移於晚守或失於終事變於久人之所同患也

䷴ 艮下巽上 漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止

而巽動不窮也

漸否一變三之四成卦九四之剛下柔六三之柔上進漸柔之進也故曰漸之進也此以否六三之四言漸也女謂嫁曰歸自內之外也三坤之四成巽女往也四乾之三成艮男下女然後巽女往而進艮陽居三巽陰居四男女各得其正矣夫漸之進不一也臣之進於君人之進於事學者之進於道君子之進於德未有犯分躐等而能進者而漸專以女歸為義者禮義廉恥之重天下國家之本无若女之歸也故娶妻者非媒則不得非卜筮則不從納采問名納吉納徵請期親迎莫不以漸女子之嫁也母醮之房中父命之作階諸母戒之兩階之間三月廟見而後成婦亦必以漸如是而歸則正正則吉故曰漸女歸吉也言女歸之所以吉者

四爻皆正邦國正也猶女得所歸男女既正家道不期於正而自正故曰進以正可以正邦也此兩者以六居四言漸也或曰剛得中謂九五誤也在九五當曰剛中而應如无妄萃是也當曰中正而應如同人是也此謂九三也剛陽德也其位在六爻為一三五一始進也五進已極三得中也已極則不復進矣太玄曰月闕其脾不如開明於西剛得中其進未極漸如是可進矣故曰其位剛得中也此以九三言漸也

傳曰在漸體而言中二爻交也橫渠亦曰九三六四易位而居蓋後之傳易者自伊川橫渠二先生漸以卦變言之矣漸之進其德有四進得位往有功也進而正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也四者陰之位六往居之得位也位者待才用之宅進而不得其位則无所施位過其才則力不勝進而得位往必有功故曰進得位往有功也四者諸侯之位坤土在上為邦君子之進正已而已不正未有能正人者其始不正終必不正三以正進四以正交則

內艮止也外巽巽也易傳曰人之進也以欲心之動躁而不得其漸則有困窮矣在漸之義內止靜而外巽順其動不窮也故曰止而巽動不窮也動言三四為正月故太玄準之以銳

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木止於下漸於上也君子進德以漸善俗亦以漸九五易而可久賢人之德也居賢德則安之而不動矣居亦止也坤為民坎險也民險者惡俗之象然二三四正正為善艮止也君子在上進德以漸安其德而不動則惡俗自善險者漸止矣善俗之道也

王肅本作善風俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

初動離為飛鳥坎為水之二巽為進退水鳥而能進退者鴻也二坎水之厓干也三艮為少男小子也初之二艮變兌兌為口小子有言也初在下柔而无應自小子見之以為危厲者也不知在下所以有進之漸君子之柔其動也剛離隱處卑非援乎上也於義无咎夫明夷之初君子于行則主人有言漸之初鴻漸于干則小子厲有言進退之初非深識遠照不能窺測哉故曰君子所為衆人固不識也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

自二至五有巽離坎鴻之象二之五坎變巽為艮艮坎為石巽為高坤為平石高且平磐也磐大石也五之二坎變兌坎為水飲也兌為口食也兌為和說衎衎而樂也二五以中正相應進而安裕飲食衎衎而樂詩鹿鳴是也巽為白離為大腹二之五巽離毀不素飽也素飽者无功食祿徒飽也君子之進豈飲食而已哉上則道行於君下則澤加於民不徒飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫

征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

三至二有坎離巽鴻之象三艮為山四變三為坤坤為平地高者平矣陸之象鴻離于水漸近于陸三若守正待時而不妄動則得漸之道三四无應陰陽相比而易合守正者戒之橫渠曰漸至九三六四易位而居坎為夫離為婦為大腹征以正行也三不守正而合四夫征不復也夫征不復者以離羣醜也三陰爻為羣陰為醜言不正則離乎羣衆而往不能反也四不守正而合三則離毀矣婦孕不育也婦孕不育者不以正合而失其交之道也夫人所以致非道之交者罔不自已求之我无隙以乘之彼何自來乎故三不動則四坤不來矣君子自守其正不唯君子无失已之累而小人亦不陷於非義是以順相保利用禦寇之道坎為盜離為戈兵寇也象以三為君子又以坎為寇者反以戒三也坤為順各得其正順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

六四之柔進而介于二剛之間猶鴻漸于木也鴻足蹼不能握木漸于木非所安之地四離飛鳥而有坎巽鴻之象巽為木漸于木也然上承五以巽事之下得三以順接之得所止焉惟順以巽故介于二剛之間得位而无咎猶或得其桷也桷椽之方者巽為長木之材中孚椽桷者也易傳曰橫平之柯也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

二至五有坎離巽鴻之象五巽為高二艮為山二之五自山而進於高復有山焉陵也大阜曰陵二進於五得尊位也鴻水鳥進至于陵其位高矣然非所樂君子之樂王天下不與存焉故曰鴻漸于陵巽為婦

離為大腹乾為歲二五相易三至五歷三爻離毀巽見婦三歲不孕漸之時道未可遽行其功未見於上下之間以三四相比而勝之也二艮為土三四為震木勝之五巽為木三四為兌金勝之則四比五三比二而君臣離矣然二五相應中正之德同其合乃中心之所願欲豈三四所能間哉其行有漸功成而復其所則孕矣故終莫之勝吉吉正也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉不可亂也

鴻漸于陵已高矣又升而至于上窮而不知反則亢是以君子不居焉進九三之賢升之於上已變而退之三艮為山上動之三成坤艮山變坤為平地陸也自下進上漸也上反三亦曰漸者進退相為用无退則无進之漸一進一退其動不窮矣離巽飛類也剛羽翰也柔其毛也九三之上成巽羽剛爻也所貴乎君子者謂其進退不失其時上九進退有序不失其

時可用為儀也三陰爻羣也上九變而正退處而順不亂羣也亦可用為儀吉

歸妹（兌下震上）歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

諸卦先釋卦名此彖先言天地之大義人之終始者明夫婦之道原於天地重人倫之本也歸妹自泰來三之四為震四之三為兌天地相交而成坎離坎離者天地之用也天地以坎離交陰陽陰陽之義配日月乾天也乾納甲壬坤地也坤納乙癸離日也坎月也故觀月知日觀日而知天地以一月論之日遲月速東西相望震兌也月至于晦則自東而北乃與日會東乙也北癸也消乙入癸會于乾壬壬癸北方氣之所歸十有二會萬物畢昌而月復見于震兌矣故曰歸妹者天地之大義也天地不交則萬物不興天地交而後有震震者天地之始交萬物興之時也

夫坤終乙癸則乾始震庚終者乾終於坤也前者以是終也始者坤終而乾始也後者以是始也夫婦始終之際也父命子而醮之代父之道終之也壻受女于主人人道之始始之也終始相續化生无窮是乃以交位不當謂所歸之妹為姪娣誤也交變矣乃有月晦生自震而兌之象故曰夫婦者人之終始也此以三四相易言歸妹之義也九三六四正也三四相易而天地各得其宜義也故曰天地之大義也諸儒

姪娣之象古者男三十而娶女二十而嫁故所歸以妹言之妹少女也男說女以動者以其所歸者妹也說少女者人之情慕少女也乾上交坤坤下交乾震兌相交以說而動與咸同意故曰說以動所歸妹也言歸則兌女在內從震夫之外矣此合兩體而言歸妹之義也婚姻之禮陰陽交際天地之大義也故三四皆不當位退而各復其所乃吉六之四九之三征也征而不已必凶古者昏禮冕而親迎壻御婦車男

下女也壻乘其車待於門外女從男也男下女則天地之義明女從男則天地之位定是以位雖不當而无征凶斯道之並行所以不偏廢興若以說而動所履不正其凶必矣氓是也故曰征凶位不當也六三六五柔也九二九四剛也以柔乘剛則其柔日長剛為柔所乘則其剛日消夫弱婦強不能正室必至於夫妻反目其道不可以推行矣三不利於內四不利於外故曰无攸利此以中爻言說以動之戒也在卦氣為霜降故太玄準之以內

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

震雷也為東方兌澤也為西方天運八月東方如西方澤上有雷也為男下女之象二月西方如東方澤中有雷也為女從男之象始於下女終於從男天地之正末始有敝也故嫁娶者法之然人之於夫婦不能如震兌相從久而不息者何哉不能正其初也說少而動衰則棄之其能永終乎君子知其然必謹於

夫婦之際下之者有義率之者有禮而其初正其初正則其末必正故永終而无弊歸妹初九上六之義也坎離合為知知敝者其唯九四君子乎

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

三兌者震所歸之妹也初在三後无應三以巽下之初九自卑而進說以從之歸妹以娣也三下初成巽初九應震有雷風相與之象恒也嫡異而娣說動故跛能歸妹以娣如有嫡不以其媵備數豈能以娣哉初九正進之從三又正能恒者也故曰歸妹以娣以恒也震為足兌折其左跛也跛者不足以行而從三則有應可行跛能履也跛能履故征吉征以正行也正則吉所以吉者以從三而承四四震夫道也三承四初又從三相與以承內事相承也是以吉

九二眇能視利幽人之貞未變常也

九二離為目兌毀其右眇也眇者不足以明然二有應之五能視也女待男而行六五未下二三以剛中自持處內而不動不足以明也有眇之象初動而二不動在坎中坎為隱伏二貞於五處內而說為幽人幽人者女在窈窕幽閑之中五下之則二行復成兌女自若也故利幽人之貞者五下之而後兌變坤為常此交无娣象故以女子守常為義

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

初至五體需需須也須待也初從三得應二與五應六三歸妹以須反歸以娣也三下初成巽巽為進退為不果為躁卦故以須為義

三獨无應須也天官書須女四星賤妾之稱織女三星天女也陸震曰天文織女貴須女賤則須為賤女可知蓋二應五已行矣三往无應而猶須之女之強顏而不見售者也故曰歸妹以須夫女之可貴者為其正也順也動以理也六三居不當位德不正也柔而上剛行不順也為說之主以說而歸動非理也上无應无受之者也如是其賤矣故曰未當也易傳曰未當者言其處其德其求歸之理皆未當故无取之

反歸以娣何也女謂嫁曰歸自內之外也三本泰之四爻三无所適反歸於四則得正其應在初初正也娣之位也諸娣從婦同行者也故應初乃有以娣之意魯春姜之女三往三逐春姜名其女留之三年乃復嫁之卒知為人婦之道春姜知反歸以娣之義也六三既曰所歸之妹又曰須何也自變卦言泰四之二成兌兌者震所歸之妹也自爻位言之二往歸五矣三无所歸須也故曰曲而當

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

離為中女九四居上體女貴高之象九剛明而守柔靜女之賢者也六五歸妹九二往從之而九四不行成兌兌正秋是以愆期女歸以仲春為期秋不行愆期也四本泰之九三六四以坎男下之而後三之四成震女以外歸震仲春也遲歸以時也觀九四待坎象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

女以外為歸五君位九二兌女歸五乾天為帝兌少女自長男觀之為妹帝乙歸妹也歸妹自泰變故六五同象子夏曰湯之嫁妹也五坤居君位嫡夫人小君位也袂衣東手飾也所以為禮容二乾為衣離為文章二之五離毀變坎成兌坎為水兌有伏艮為手小君之袂无文而加澣濯之象初九娣之位乾兌伏艮為衣袂而初九不動君之袂不如其娣之袂良也

為小君如是善矣良至善也乾美為良貴女之歸惟以謙降從禮為尊高之德不以容飾為說故曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也不中也貴者陽也古者王姬嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等以貴行也不謙降從禮則亢而失中不稱其位矣譬之天道月幾望矣其可盈乎坎月在

震東離日在兌西日月相望陰之盈也二之五坎離象毀月幾望也月幾望而不盈則不亢其夫故吉不然凶之道也夫消長之理陽消則陰生故日下而月西見陰盛則陽故既望則月東出婦道已盛聖人於此深慮之後世猶有以列侯奉事舅姑通問盈滿之禍可勝言哉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

震為竹上六坤動為方竹器而方筐也六三兌女之上陰虛无實承虛筐也三兌為羊四坎為血上動之三坎毀兌見兌為刑殺士刲羊无血也祭祀之禮主人割牲而主婦佐之房中牲體在俎乃設兩鉶而芼之女承虛筐者以士刲羊无血无以為筐之實也故史蘇曰士刲羊亦无益也女承筐亦无貺也无血則无以貺女矣何以奉祭祀哉震兌夫婦也而曰士女言夫婦之道不成也女不得其所承矣退而歸三三亦失位无攸利也上六女歸而无終者也故其象如此子夏傳曰血謂四士刲羊三而无血是則自子夏以來傳易者以互體言矣

漢上易傳卷五

謹案第二頁前四行行其庭刊本其訛于今改
第十一頁後七行風化蟲刊本蟲訛蠱據大戴禮
改
第四十一頁後四行非常之原刊本原作元據漢
書改
第七十八頁後五行三承四刊本承訛成今改

總校官庶吉士臣侍　朝
校對官修撰臣張書勳
謄録監生臣繆　謨

欽定四庫全書卷首

漢上易傳卷六

下經

離下震上豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐泰九二之四也乾變離明坤易震動明以動則亨豐泰九二之四也乾變離明坤易震動明以動故豐亨則大豐大也故曰豐亨彖曰豐大也明以動故豐大而明以動其道亨乃能至於豐大九二上行至四王假之也王假之者尚大也四海之廣萬物之衆无一物不得其所无一夫不獲自盡非小道之所能至故曰王假之尚大也此以九四言爻位之才也二四失位為憂離下有伏坎為加憂離見坎伏勿憂也然明以動勿憂其至於大也進而至於五則得位矣故曰勿

憂此以九二之四言乎豐之才也離日震動日當五為中日動於下升於東方明動不已九四進五何憂乎不至於中而无所不照哉日之大明萬物咸覩宜照天下也乾為天五離應二照天下也太玄曰日正於天何為也曰君子乘位為車為馬車駃馬駿可以周天下故利其為主也宜日中則正于天利其為主之謂也故曰勿憂宜日中宜照天下也此以九二進而至五言乎豐之才也五復降四坎離象變離成兌日在西日中則昃也坎成兌巽兌為口月闚於巽辛月盈則食也四乾陽長於震二坤陰生於離陽長盈也息也陰生則盈者虛消者息矣有天地然後有人有鬼神鬼神往來於天地之間者也豐大之時所宜憂者不在乎未中而常在乎日之既中也何則日中消息而況於人乎況於鬼神乎此復以坎離升降明豐之戒也在卦氣為六月故太玄準之以大廓

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至萬物豐大之時豐則生訟故君子法其威明並用以治刑獄電明照也所以折獄雷威怒也所以致刑折獄者以正折其不正初二三正也而二有伏坎為獄不明則枉者不伸致刑者刑其不正而已四五不正也兌為刑殺不威則小人不懼噬嗑其明在上君子在上之事也故為明罰飭法豐用明在下君子在下之事也故為折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

泰九二之四成豐故九四為豐之主配者陰陽相匹孟氏鄭氏本作妃嘉耦曰妃妃媲也亦匹配之意初九遇其配主雖旬无咎過旬災也

雖不應初可因四為主而配五陰陽相配故九四為配主遇者不期而會四不應初而初九主之不期於會而會故曰遇其配主旬均也初九九四均也然明動相資致豐之道非明則動无所之非動則明无所用是以均而无咎无咎者初九以正相資也初九遇四往而相易以致用則初得尚于五而豐之道上行矣尚亦配也與尚于中行之尚同故曰往有尚也夫初九遇九四所以得尚于五者以正相資而成豐譬

之共難則仇怨協力勢使之然若妄動不正過四而有其位明動不相為用過旬也過旬則失其配主往而无所尚與坎險相會災至矣豐道亡所以災也故曰過旬災也初動有小過象故曰過旬謂之均者六甲周行乘八節其數四百八十而成鈞鈞均也初九離納巳九四震納庚自巳至庚凡十日十日周而復始故訓均

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若信以發志也

震巽為草二在草中有周匝掩蔽之意故曰蔀陸震曰歷法凡十九年閏分盡為一章四章凡七十六年為一蔀五蔀周六甲凡三百八十年而歷象小成豐蔀之名蓋寓此意離目為見豐為日中五兌伏艮艮為天文貴之象也震少陽其策七震為動有星在上動於中而其數七斗之象也二有至明中正之才以豐時遇闇弱不正之君猶當晝而夜至於見斗其

昏甚矣坤為冥晦闇之象五既不能下賢二自往見反得疑疾自往者亦取疑之道巽為不果六五陰失位疾也然二五相應之地有孚之理二積中正不已盡其誠信以感發其志則五動而應之乃吉易傳曰苟誠意能動雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古之人事庸君常主而克行其道者已之誠上達而君見信之篤耳

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不

可大事也折其右肱終不可用也

沛古本作旆王弼以為幏幔震為玄黃兌金斷之旆也幏幔圍蔽於內故豐其沛沫斗後小星微昧之光子夏傳及字林作昧三之上成艮艮離為天文星在斗之後隨斗而動者昧也三明極而剛正處豐之昧上六闇極矣猶日中當明而反見斗後之星其闇尤甚異為事陽為大伏坎為可豐尚大也豐其旆往見則不明故退而守正以不可大事故也兌為右伏艮為肱兌折之折右肱也上六闇極不可用之以有為從之必罹其咎故自折其右肱示終不可用則无咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四動成坎離光明也不動成震巽震巽為草掩蔽周匝蔀也四在蔀中處不當位自蔽其光明故曰豐其蔀兌有伏艮四應離初艮離為天文震動也其策七有星動於上而其數七斗之象離目為見四處不當位又不能變若動而交初則幽者明矣坎為隱伏故也以此處豐猶日中之時而反見斗處幽闇而已不明故曰幽不明也九四與初九均為陽而上下不正其不明自取之異於二三矣夷主者謂初也九四與初四者初之所主也故曰夷主初正正則吉初九助四而上行以資其明吉行也易傳曰居大臣之位得在下之賢同德相輔其助豈小也哉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五屈體來下於四與之共天位九四之明上行之五相錯成離坤離為文章者文之成也九四上行則初應四二應五三應上六文並用成豐大之慶五屈已下賢四志行乎上人自譽之兌為口譽之者也五曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人三歲不覿凶象

自二至上體大壯棟宇之象上六動陰變陽為大豐其屋言自處高大也二為家震異為草豐盛周匝以掩蔽之蔀其家言所居不明也自霧高大所居不明以高亢自絕於人如飛鳥務上翔於天際豈復能降哉上動成離離為飛鳥乾為天在外卦之際天際也豐之時九四忘其敵已下資初九三與上六正應也其能忘乎故三自下往赴幾發其昏暗知處豐之道九三離目為見往闚之坤戶闥而不應闃寂乎其无人聲太玄所謂外大抗中无人也三於是退而自藏於坎中乾為歲三自四歷三爻三歲不覿也豐其屋蔀其家自絕於人也三歲不覿人絕之也上六動不正凶也不直曰凶者有應焉猶異乎下交也至於三歲不覿人亦猶之而凶至矣闚小見也覿私見也自上六言之謂之窺陰為小也自九三之上言之謂之覿私見也私不正也

䷷ 艮下離上 旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅否之變也剛當居上柔當居下六居五失其所居而在外旅也然六居五柔得中矣得中則其柔不過得為旅之中道易傳曰中非一揆旅有旅之中也柔得中則能順乎上下之剛不為剛所揜而小者亨順乎剛而柔失中旅道窮矣坤順也君子入國問禁與之日從新國之法順乎剛也故曰柔得中而順乎剛此以六五言旅小亨也九居三未為失其所居也然不失其正上麗乎離之明君子之居是邦也事其大夫之賢者友其士之仁者麗乎明也正然後能麗乎明不正人將拒我矣正則吉故曰止而麗乎明此以九三言旅貞吉也旅難處也旅如六五柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

止而麗乎明在彼者亦不失人矣乃可以貞吉是以旅一也而再言之易傳曰旅困之時非陽剛中正有助於下則不能致大亨如卦之才則可以小亨得旅貞而吉也四方固男子之事居者必有旅也顧處之如何耳夫子歷國應聘嘗去父母之邦矣去他國矣欲浮于海居九夷矣蓋得旅之時義也旅之時不一而義者時措之宜知其時而不知其宜不可也非大人孰能盡之故曰旅之時義大矣哉在卦氣為四月六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

艮止也二得位止而得位即次舍也離兌為嬴貨貝資財之象二巽為入懷其資也童僕一本作僮僕艮為少男初卑陰賤二在上畜之童僕也初與二得童僕貞也童僕貞則二親信之而不疑旅在下柔而中正即次所遇而安也懷其資得三四五之助也又得童僕貞而下承之旅如是多助矣故動而之外終无尤之者五兌為口尤之者也初六不正而曰貞者貞於二也貞於主人二巽東南主人位也歸妹九二利

幽人之貞貞於五也童僕貞然後次舍可止資貨可有夫子曰審其所以從之之謂貞也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

艮止也三得位止而得位次舍也巽木離火焚其次也九三在旅而過剛四五之所不與則失其所止有焚其次之象兌為毀傷也旅失其所止亦可傷也初艮為童僕九三既失其所止以旅之故乃巽而與下失尊卑之宜初三易位初失其正喪其童僕貞也所以喪者為旅之義剛柔皆失中旅如是寡助危矣六居三不正危之道

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

二三止而得位為次舍四巽為入而未得位行者處離兌為嬴貝資也離為兵巽木貫之斧也得其資以為利得其斧以為斷上得乎五下得乎三之助矣九剛明之才而處四履謙觝下善處乎旅故得上下之利有資貨焉有器用焉雖不若六二亦曰得其所矣然未得位也上不足以發五之志下不足以致九二之賢雖得資斧未免為旅人故我心不快兌為決中為心四進而上道行於五而二應則快矣孟子曰久於齊非我志也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

五在旅卦不取君象君不可旅也離為雉雉文明之物文明人文也聖人止亂而不以威武者也離為兵伏坎為弓伏艮為手兵加之弓上矢也矢者射雉之器五動弓矢發離坎毀而雉亡一矢亡之也一矢亡雉者五得中道動而必中乎理之象然六五未當位雖有文明之德未可以動上九屈體逮之則令譽升聞而爵命之矣兌口在下與之譽也巽為命上卦之終由譽而後命之始也未當位終也譽命故曰終以

譽命五進上其在賓師之位乾西北賓之位也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
上九離為飛鳥九動變六成震巽巽為木震為竹葦鳥隱其中巢也上九極剛以高亢居上非旅人之宜異木離火鳥焚其巢失其所也離目動震有聲笑也樂其未焚之前柔順謙下時也兌澤流於目巽號出於口哀於既焚之後悔其先之時也上與三相應之地上六變而正成坤坤為牛九三應而上降三正成坎坎為耳上九高亢不變坤象隱喪牛也易輕易也故曰喪牛于易九喪柔火性剽疾上九極剛輕易也故曰喪牛于易九喪柔順三不往應坎耳伏矣輕易者自塞其耳而聰不明也陸機羈旅處羣士之上而不聞牽秀孟玖之毀其以高亢輕易而致禍乎

☴巽下 ☴巽上 巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人柔在下而乘二剛巽也巽為風風者天之號令命者天之令也故巽為命內巽者命之始外巽者巽而達乎外申前之命也重巽之象唯可施之於申命先儒謂上下皆巽不違其令命乃行也若施之於佗則巽已甚矣故曰重巽以申命此以兩體而言巽也巽自遜來訟之變六三之四上下皆巽九二之剛巽乎中也九五之剛巽乎中正則其剛不過而所施當乎人心是以志行乎上下故曰剛中正而志行此以三四相易而言九二九五之巽也九二之剛巽乎正則初六之柔順之九五之剛巽乎中正則六四之柔順之上下之柔皆順乎剛則物无違者而九二九五之志行故曰柔皆順乎剛此以初六六四言大者巽則小者无不順也柔皆順乎剛雖无違者然順乎中正乃善不然失所從矣六四離目為見大人者九五剛而巽乎中正者也剛巽乎中正而柔順之

則柔者亦得其正而小者之利乎故曰利見大人此以九五言巽之利也小者亨矣故六四利有攸往利見大人而其道上行故曰是以小亨利有攸往利見大人徐氏王昭素考王弼注有命乃行也四字當在重巽以申命之下疑衍或脫文理若有之在卦氣為七月故太玄準之以翕

象曰隨風巽君子以申命行事

巽為風風巽而入者也前後相隨而至則歲事行矣故巽又有事之象傳言八風之至各以四十五日而成一歲是也君子申命謹謹者行事也行事莫如巽志治也

巽則易入

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

巽初行事之始也居卑體柔不能自立過於巽者也退則不安進則无應又二剛據之莫知所從巽為不果故曰進退志疑也六變九巽成乾應兌乾為健兌為決疑志去矣健決者武人志疑者不先治其志也君子自治其動以正行之以健決確乎不可移雖千萬人必往孰能奪其志哉故曰利武人之貞志治也巽為工有治之意易傳曰治謂修立也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

巽初坤變乾也巽為木坤西南方乾為人設木於西南之奧而人即安焉者牀也巽股變艮股見手伏浦伏于牀下之象九二不正卑巽如此宜有咎然九二剛中其動也正卑巽者非為利也將以誠意感動九五而已故用史巫紛若吉吉者正也九二之動上之五成震震為聲五之二成兌兌為言上九宗廟兌口出聲祝史道人之意以達於鬼神之象六降于二巫以鬼神之意告乎人之象史巫皆尚口兩巽故也四巽離為絲二五升降史巫紛若則卑巽之意達於上

下巽在牀下何咎之有此子游重服立諸臣之位以感悟文子之道也二五相應九五未應則巽在牀下用史巫紛若乃為得中

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

頻水厓與復六三頻復之頻同兌水澤三水澤之際九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

九三重剛不中在下體之上巽極而決躁不能巽者也將逐其剛亢與則上臨之以巽四以柔相親九二之剛近而不相得將變而為柔與則安其所處憚於改過有吝之意然志已窮不得已而巽猶人行至於水之厓欲前得乎故曰頻巽之吝志窮也易傳曰雖欲不巽得乎哉

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

四无應乘承皆剛宜有悔四本遜之六二自二之四得位處二陽之際上巽於五下巽於三三爻皆正而相得故田獲三品古之田者上殺中殺下殺為三品三品一變訟二變巽二田也艮為手柔道上行之四得位

則徧及於上下兌有刑殺之象而又伏艮為黔喙之屬巽為雞離為雉為三品以巽事上臨下上下與之巽而有功雖无應也乘承皆剛也其悔亡矣故曰有功也易傳曰天下之事苟善處則悔可以有功矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

九五君位而正中巽為號令有申命之象故舉全卦以盡一爻之義五无應宜有悔正故悔亡動則二應之二五皆正故无不利初二不正始未善也五正善而有終也无初故申命則有終初未善也故巽之二五皆正故无不利初二不正始未善也五正善而有終也无初故申命則有終初未善也故巽以命之先庚三日變家人變益之時也下三爻震震變震之時也震納庚離為日後於此庚之慮其未盡善也先庚後庚主於中正也十日之次以戊己為中過中則變故庚謂之更更而正中正則吉此九五之所以吉與蠱卦六五柔故為蠱巽九三剛乃有更變

之善更天下之弊其唯剛中乎

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九以巽而居高位處之不當窮則變而反下三以重剛乘之巽服變艮手有斧懼自失而蒲伏於牀下之象故曰巽在牀下離兌為嬴貝為資所以利也離為兵巽為木貫之為斧所以斷也上窮反三離兌巽毀故曰喪其資斧喪其所以利則莫或愛之喪其所以斷則莫或畏之正乎凶矣上復位遇坎險正凶也

魯自襄公三家分其民其君四世從之至昭公失國无所窴伏蓋處上極巽盡喪其資斧乃正凶也方自失之初告之以凶詎肯信乎

兌下兌上 兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌以一陰居二陽之上陰說於陽而見乎外者也兌異之反初六之上六四之三柔說於外二五不失其中以說行剛而剛柔皆亨故曰兌亨彖曰兌說也此合兩體變卦而言兌也剛中則實柔外則接物以和說而正則和而不流卦九五剛中而正九二剛中而又戒之以利貞者二三四不正不正則陷於邪諂悔吝將至故說道利正非道求說不利也亦何由亨哉故曰剛中而柔外說以利貞此以兩體六爻言兌也乾天也上五天位也坤順也初六之上而說順乎天也三四人位也六四九三相易而說應乎人也天人之征伐出其民於水火之中而民大說是所以順天也知人則知天知天則知說之道故曰順乎天而應乎人此以上六六三兩爻言兌也坤為眾民也坎為勞兌決坎為大川險難也坤為死以內卦言兌先於坤說以先民也坤眾從之兌見坎伏民忘其勞也

以外卦言之巽股而涉大川之險坤化為兌民忘其死也夫就佚辭勞好生惡死民之常情用之以說乃忘四體之勤決一旦之命而不顧非說之以道能如是乎古之人有行之者周公之東征是也故曰說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死民和則氣和氣和則天地之和應說之大天地不能違而況於民乎故曰民勸矣哉此再合兩體兼伏交而言兌也在卦氣為秋分故太玄準之以沈

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗連比也澤水所鍾兩澤相麗重說也說之大者也易天下之可說而無數者无若朋友講習之為大也易傳曰兩澤相麗互有滋益朋友講習互相益也兌與兌同類為朋初上五始終以正相助為友兌為口為講兩兌為習九五初九之君子以朋友講其所知習其所行相滋相益體麗澤之象

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

和兌九四疾惡六三小人然體異不果不果疑也初九動而上行以濟其決而巽毀九四相益初亦得位而正正則吉故曰和兌吉初九遠於六三无嫌於說小人九四未起也是以能濟其決否則四疑矣晉譬祐實直而博范宣子朝夕顧之以問國事不正其身未有能決人之疑者故曰和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

六三小人非道來說九二比之以陽說陰宜有悔且凶九二誠實自信於中動則九五應之信孚于人久矣雖比於小人和而不同矣何疑於相比哉始雖未孚終必相說二動而正正則吉而悔亡故曰孚兌之吉信志也夫石碏石厚父子也叔向叔魚兄弟也子產伯有同族也雖比也豈能說之易傳曰志存誠信豈至說小人而自失乎

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

兌異之反初二三皆自外来柔不當位而乘剛来説於二説之不以道者也故曰来兌三高位也柔邪而説高位凶矣故曰来兌凶楚賈無忌漢息夫躬唐侂胄文乎

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也離兌為龜貝貨財也四動離為龜噬嗑為市之象巽變之其於市也為利三得商賈度利而動故又為商度之象動成噬嗑噬嗑亦為商賈坐肆也商兌未寧者擬議所從度利而未定者乎介者陽剛介于三四陽失位六三陰失位為疾九四以君子疾小人六三以五之間也從五正也從三不正也陰陽失位為疾九四以君子疾小人六三以小人疾君子九四宜有憂矣而有喜九五陽得位為喜四疾六三不與之交動而正上從於五則君臣相説而有喜矣夫唐虞文武之際得人為盛而四族三叔未嘗不疾君子然不害為治者從君子而不從小人可不慎其所從乎易傳曰若剛介守正疾遠邪惡將得君行道福慶及物為有喜也若四者得失未有定繫所從耳

九五孚于剥有厲象曰孚于剥位正當也

陰消陽也六三在下進而上則四五消有剥牀之象故六三謂之剥九五正天位有剛健中正之德當乎位位與德非不足也然孚于六三之小人則九五危矣六三取説而已无獻可替否之義小人道長則君子之道日消安得不危易傳曰巧言令色孔壬舜且畏之其可忽諸

上六引兌象曰上六引兌未光也

上説道之成六正已輔九五剛健中正之君宜有澤下於民而未光何也以引六三之小人也三巽為繩離為光上六之説三相引之如舉繩然為山一簣之虧也此所以未光歟六三兌之小人也故初九剛正者不疑於三而行也九二剛中不比於三也而悔亡九四以三為疾九五孚於三而屬上六引三而一

未先小人以說進而為害其可不慮乎

☵坎下☴巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛来而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙否九四之變也險難離散否塞解釋剛柔皆亨故之象易傳曰卦之才皆主於中王者拯渙之道在得其中而已故曰王假有廟王乃在中也此再以九五二四五三文言渙之才所以致亨也

曰渙亨此以卦變言乎渙也九二之剛自四而来動於險中二陰不能陷解難散險又處之以中者也險豈能窮之哉五得中道出乎險外六四之柔自二而往正位乎外而以巽順上同於五君臣協力能守其

中者也天下之難患處之者不以道及其出險又或不以道守之則亂者不解解者復亂二五之剛四之柔處之守之皆不失中故曰剛来而不窮柔得位乎外而上同此以二四五三文言渙之才所以致亨也

天下離散不安其居者本於人心失中鬼神依人而行離散則鬼神不饗聖人推原其本將以聚之故建作先王以是享于上帝以一天下之心使知无二主也立廟以合天下之渙散則人知反本鬼有所歸享

言乘木有功則利貞在其中矣合天下之離散非正其可乎故曰利涉大川利貞彖曰乘木有功也此再以九五二四言渙之才也易言木者三益渙中孚存乎文

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上渙然離散之象離散之時天下之險難方作先王以是享于上帝以一天下之心使知无二主也立廟以合天下之渙散則人知反本鬼有所歸享

于帝立廟離散者一矣帝軌上九也上又為宗廟異
股為立坤為牛坎為血享于帝也觀此則知魯用郊
晉祀夏郊魯有周廟鄭有厲王之廟非先王意也秦
位在藩臣臚於郊祀天子不能制反致文武胙卒併
天下拯雄曰僭莫僭於祭祭莫重於地地莫重於天
雄其知渙之說矣

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

虞翻陸震本作壯吉悔亡拯古本作拼音承舉也六
四得位近君正而巽可以濟渙然莫或助之初欲拼
四才柔位下而在坎中且四不相應乃捨四用二用
二乃所以拼四也二剛中之才坎為美脊之馬初二
相易成震震為作足馬之壯健者也
四艮為手震為起起手以承六四拼之象易則足以
資六四之剛而載其上矣故曰用拯馬壯吉正則吉
而悔亡初六處不當位本有悔也六坤柔順以陰求
陽始渙而拯之亦順也故曰初六之吉順也五爻皆
言渙初獨不言易傳曰離散之勢辨之宜早方渙而
拯之不至於渙也
九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

四異為木坎為棁震為足艮為手在上體為肱棁木
今曲而有足肱據其上机也二四合乃有此象二有
剛中之才處險而不當位宜有悔二能奮身出險上
奔於四四来憑之以安机憑之以安者也是以悔亡
震足動奔也故曰奔其机二本否四在二者渙散之
時也二之情不忘乎四猶逃竄之人不忘故國奔則
得中心之所欲二者中心之位也故曰得願也
六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

所以致渙者險在內也四五濟險之位六三處不當
位近險宜有悔然不與險爭動而之上自脫於險非
拯時之渙以濟人者也其正躬卑巽以遠於悔者乎
坤為身三上相易析坤成巽離目視下鞠躬之象故
曰渙其躬无悔象曰志在外也

而得正也蘧伯玉聞衛亂而之近關杜洩葬叔孫豹而行之時乎

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

坤為衆渙三陰羣也四巽順而正居近君之位上以巽乎五下以巽乎二剛中有濟渙之才而二陰比之四屈已濟難與衆同患得九二之助陰服矣則散者合異者同共圖天下之患是以元吉元吉則濟渙之志光且大矣坎為光陽為大也渙之時用剛則不足以懷之用柔則不足以制之四二協力剛柔共濟渙而至於羣天下始可以聚矣五艮為山羊山為丘丘衆也六四得九二以合其羣其心思之所存者在五五得位羣陰之所聚如物之聚於丘五中正善羣然非四合之亦不得而羣矣四視二陰等夷也四正初與三不正坤土思也所思匪若二陰之所思不正故九二為用二陰服之否則渙散矣其能效美於君

有丘之實乎故曰渙有丘匪夷所思宣王承厲王之後天下離散召伯之徒佐王建國親諸侯遣使勞來安集渙其羣也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也有疾者閉塞不通陽降陰升泆於滕理否者亨矣否乾降二坤陰升四降者成坎坎水泆於上下汗出之象號令如之巽為號陽為大九五出號令者也故曰渙汗其大號五至三體升有風行地上省方設教之象能發新命以順民上下交通險難解釋渙汗其大號也渙時民思其主故王居正位乃无咎在他時安居不能順動則有咎矣故禹別九州而終於冀湯勝夏而歸於亳武勝商而至於豐王正位則渙散者知所歸矣乾五為王艮為居止也得正則无咎然九五非六四之賢與上同志安能發大號居其所而治哉

易傳曰再言渙者上為渙之時下處渙如此為无咎上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

先儒讀渙其血作一句去逖出作一句以象考之當從先儒九二坎乾為血血者相傷之象渙五爻不應上九獨應六三六三近險見傷上九下應之三上相易上復成坎而傷故曰渙其血言上三俱傷也上九能去六三遠出乎險之外自處以巽不陷於險則是去而遠害於義无咎逖遠也故曰渙其血去逖出无咎一本作去惕出異為多白眼有惕懼之象然象曰遠害當役逖矣渙時以合渙為功上九居不用之地遠害當役逖矣渙時以合渙為功上九居不用之地故遠害无咎係於六三而不去其傷自取也若施之用事之地則有咎仲由死於衛季羔避禍而去一也

☵兌下坎上 節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中不曰中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節渙之反泰之變也泰分九三之五以節其上之柔分六五之三以節其下之剛剛柔分而有節二五之剛得中上下節之而不過所謂節者剛柔有節而不過乎中不過則亨故曰節亨剛柔分而剛得中不曰柔得中者剛得中則柔不過矣以此以卦變二三五爻言節之所以亨也上六乘剛處險守而不變所以不可貞者節之道窮也易窮則變變則通通則久守而不變苦節也凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦苦節則違情性之正物不能堪豈道也哉申屠狄之潔陳仲子之廉非不正也立節太苦不可貞也夫節者為其過於中也故節之使不失其中上六正而過矣安能節乎故曰道之不行也我知之矣賢者過之不肖者不及也自中言之過不及一也謂之正者貴乎中正也正而不失中不可正也故曰苦節不可貞其道窮也此以上止凡止而行皆有險之道節止而不行者也泰之九三止而行自兌成坎以說行險也以說行險雖止不失其和矣和而不流中立而不倚故曰說以行險此以

九五言節之尊也九五節之位也中正節之道也當位以中正為上下之節各適其宜无所不行故曰當位以節中正以通此以九五言節尊者當其位也九三一變歸妹震為春離為夏節之以春夏也再變節兌為秋坎為冬節之以秋冬也天地有節則陰陽寒暑不過而萬物成於艮故曰天地節而四時成離兌為貝貝為財乾為金玉坤為民泰甚則人欲縱人欲縱則財用匱乏百姓困窮故量財之所入計民之所用節以制度自下等級而上其費有經其斂有法財既不傷民亦不害是以天地不節則四時不成王者不節則民財不生无非節尊也故曰節以制度不傷財不害民此又推原卦變互體以盡節之義也在卦氣為七月故太玄準之以度

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水固有限量虛則納之滿則泄之水以澤為節也君子於民亦然制其多寡制其隆殺制數度也

制數度者坎之象也律度量衡皆始於黃鍾冬至之律於辰為子於卦為坎九五以中正為節也乾為德震為行兌口為議議德行者恐其中而未正也易傳曰議謂商度求中節也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

初九六四正應也往來相易不窮故曰通九二近而不相得室其所行故曰塞初九兌體剛決動成坎坎水為知故知通塞五艮為門闕交兌為口在門闕之中為庭不出者自守以正而已動有險故不出戶庭乃无咎不出則處也在言語則默亦是也不出而處不語而默雖有正應不說也是之謂節兌為口舌故繫辭專以慎密不出言之易傳曰通則行塞則止義當出則出矣君子貞而不諒或曰艮為門闕又曰震為門闕乾始於子至丑直艮至寅成泰泰者天地交通至卯直震故震交艮為門震即乾之闢戶也是

以雷發聲蟄蟲開户坤始於午至未直坤至申成否
否者天地閉塞至酉直兌故兌交艮為户兌即坤之
闔户也是以雷收聲蟄蟲坏户
九二不出門庭凶失時極也
極至中也二動歷四應五成震震為門四在門闕之
中為庭二以中應五之中極也當其可之謂時故曰
時極時極者時中也九五剛中當位酌民情以為節
九二有剛中之德動而應以趨節之時則中正之節
達于下矣得時極也若說於三陰與五異趨固而不
知變門庭可出而不出是得時極而自失之也所以
凶者其節不正也故聖人戒之
六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也
六三柔不當位說而失中不能節之以剛者也有子
曰知和而和不以禮節之亦不可行也三不能節則
乘剛失位以說從人而已不能堪焉故憂發於口咨
嗟而已三變而剛剛不失節而上自應夫何憂哉易

傳曰節可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎
此爻與離之九三不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象異
而意同
六四安節亨象曰安節之亨承上道也
節止也凡止物有險之道險非人情之所安上三爻
皆處險六四當位履正安於處險以順承上而止物
焉安於節也六四能安於節者以承上中正之道以
此節下下必應之節道行乎上下而亨亨則通矣非
中正豈能安其節哉易傳曰節以安為善強守而不
安則不能常豈能亨也
九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也
節者理之不可得而過者也九五居位以中為制節
之主安行於上而不動甘節也五自泰九三變以說
乎正則吉二說從之往有尚也尚配也往有配乎中
也詩曰商邑翼翼四方之極往有尚也故九二不出

門庭凶彖言當位以節中正以通交止言居位中何也彖言九五一交此言九五九二相易也易傳曰已則安行天下則說從節之至善者也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

節過乎中居險之極人所不堪下无說而應之者苦節也不可貞貞則凶其道窮也上六固守乎正不知變通窮而不能悔則窮能悔則亡凶矣易傳曰悔亡損過從中之謂也節之悔亡與他卦之悔亡同

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中此以三四二五言中孚也上巽故曰柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也

利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中孚自遯來訟之變也二五不應六三孚于上六四孚于下二交在中而孚中孚也易傳曰中孚者信之本中實者信之質夫信之未彰无形矣其中已有信也非中虛乎靜而正發而當反諸己而不忒斷然如金石之不可易非中實乎故曰柔在內而剛得中此以三四二五言中孚也上巽故曰說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也先王之交萬物无非信也取之必有時用之必有節風有騶虞信及豚魚頌有潛信及魚也動物之蕃息者莫如豚魚信及豚魚上下草木鳥獸无所不及而至誠之道可以贊天地之化育如是乃吉六四正也正則吉信至於賞罰而示之者末矣非心服也其終必凶故曰豚魚吉彖曰信及豚魚也此以六四言中孚也坎為險難

初越二三涉坎成巽巽為股涉大川也兌澤而為大川決而成川也巽為木兌金剋其中舟虛也舟虛者中虛之象九五體巽其中虛不以好惡之私累其心其下說而不違利以濟難也夫乘木之利乘桴不如乘舟重載而乘險者不如虛舟之為安仗誠信而蹈大難猶乘木而其中枵然豈復有風波之虞哉古之人虛已遊世五兵兕虎不能害用此道也故曰利涉大川乘木舟虛也此以四五言中孚之功也天之道

不言而善信四時自成萬物自生正而已矣正誠也六四之正乃應乎天者以其心正其心正則其意誠乃應於天之道非人為也故曰中孚以利貞乃應乎天也此以六四初九相應言中孚也初九本九四乾在上為天之象在卦氣為冬至故太玄準之以中

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風澤中應之中孚也中孚信也中孚自訟變坎為獄九四之初坎成兌兌為口議獄也議獄者議其獄情之正否也艮六變成中孚艮體盡矣為遊魂遊魂死之象震為反生緩死也緩死者未必死也君子議獄緩死則好生之德孚於上下矣傳曰冬至四十五日條風至出輕刑解稽留法此象乎

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

中孚之初戒在審慎其所信初九六四正應也初宜信四而初四相易以失位為憂以其有憂也故虞度之虞乃不失其正應故吉虞度而得其所從宜誠一不貳有它則擇利而動心无所主惑矣燕謂三也雷在澤中有燕息之象三非初之正應初與三同體說乎陰而往應之為有它初之三歸妹象毀而不燕以其貳也初九所以虞吉者得其所從其志未變於三變於三矣何燕之有

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

訟離為飛鳥巽震為鶴說卦震為鵠鵠古鶴字也穆

天子傳列子皆以鶺為鸛鸛震聲感兌鳴於正秋九二之象也九二剛實而中中孚之至者九居二鳴鶴在陰也坤為母巽四為子四與二同體震而九二陽為大六四陰為小故四有子之象二四志同二鳴而四和二中也四亦中虛心之象其應豈強為哉出于中心顧而已矣荀子所謂同焉者合類焉者應故曰其子和之中心顧也異為命五出命者也陽為美好好爵者爵命之美吾四自謂也我四謂五猶曰我君也異為命五出命者也陽為美好爵吾與爾共靡之非二有求於四也四於五其疏附之臣乎靡子夏傳陸績作縻異為繩縻繫之象當作縻孟子曰我善養吾浩然之氣莊子曰吾无食我无糧古人文章相錯而成此文所謂我吾亦然易傳曰至誠无遠近幽深之間唯知道者識之

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

或罷或泣或歌小人之情狀盡矣四守正終莫得之處位不當无以取信於君子也豈能強得之哉

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

四處當位近君其道上行成孚者也訟離為日坎為月坎變震月在東也離變兌日在西也月東日西望不可不戒古者駕車四馬兩服為匹兩驂為匹不能四馬則駕兩馬曰駢駢亦匹也四震為作足馬四應

初成坎坎為美脊之馬兩馬匹也震坎陽卦類也四之上絶其類而不應則馬匹亡矣孚道在一四上從五亡其匹則絶係應之私无敵君之禍易傳曰係初九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

九五在上六四在下君臣之位正也九五剛健中正六四柔巽正而順君臣之德當乎位也五四君臣相孚上下固結如攣然相易以致用故无咎攣拘攣也

五四相易有巽股艮手離目相就拘攣之象夫忠為令德苟非其人不可君臣之際非位正德當其孚如是豈能无咎乎

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

巽為雞剛其翰也柔其毛也翰羽翮也震為聲上動反三成兌雞振其羽翮而後聲出于口翰音也乾五為天六三往上陰虛為虛翰音登于天也鳥之類聲聞于天者鶴也雞无是實虛聲聞于上雖登于天須臾

則反其可長乎巽為長三之上巽毀何可長也不信之極正乎其凶故曰貞凶張載曰信之无實窮上必

凶

震上 艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過與中孚相易其卦四陰二陽陽為大陰為小小者過也六五過四而亨於外六二過三而亨於內蓋事有失之於偏矯其失必待小有所過然後偏者反於中謂之過者比之常理則過也過反於中則其用不窮而亨矣故曰小過亨彖曰小者過而亨也此以

四陰之中舉六二六五言小過自臨來明夷變也臨九二之三六三之二成明夷二過乎三也明夷初九之四成小過五過乎四也二過乎三正也五

過乎四不正也不正者矯其失而過正也正者時所當過過所以就正也所謂時者臨之兌秋也震春也明夷之離夏也坎冬也小過之艮終始也過與時行而六二之正不動乃能小過而亨利貞也君子制事以天下之正理所以小過者時而已譬之寒或過於陰暑或過於陽冬裘夏葛无非正也故曰過以利貞與時行也此以六二言小過也就五之柔皆得中也五得中得尊位過而在上者也二得中得正過而在下者也異為事正則吉小過之道不以位之上下於小事有過而不失其正則吉柔得中也九四剛失位九三剛而不中震為作陽為大作大事非剛得位得中不能濟失位則无所用其剛不中則才過乎剛是以小過之時不可以作大事故曰小事吉不可作大事此以二三四五言小過也明夷離為鳥初往之四自下而升有飛鳥之象四易坤成坤震為聲聲往於上而止於下飛鳥遺音之象巽為風

飛鳥遺之音逆而上則難順而下則易上逆也故不宜上下順也故宜下小過之時事有時而當過所以從宜不可過越已甚然亦豈能過哉譬如飛鳥沂風決起而上騰其音安能遠過俄頃而止矣大者如是則吉不然必凶時不可犯也故曰有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉此復以初九之四言小過也中孚肖乾小過肖坤故二卦為下篇之正鄭康成曰中孚為陽貞於十一月子小過為陰貞於六月未法於乾坤以卦氣言之為立春故太玄準之以差

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷出地上其壯乘乾山上有雷小有所過也君子有異為號咷而上六過之喪過乎哀也巽為高坤為苔蕾處高而苔蕾逼下已甚矣初六過之用過乎儉也時當小過君子不得不小有所過以矯正一時之過

考父之過恭高柴之過哀晏平仲之過儉非過於理也小過乃所以為時中也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

明夷離為鳥初之四飛鳥也以如師能左右之曰以四動體而躁初艮體不正柔而止不當過也有應在四為四所以不當過而過其過至甚如飛鳥迅疾雖欲救止不可如何其凶必矣坎為可四以之坎毀不可也兌口如何也與鼎信如何也同象是謂惡成而不及改者易傳曰小人躁易而上應助過速且遠不容救止也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

三乾在上為父四為祖五坤陰居尊位配乎祖妣也曰祖曰妣既過之稱六二中正祖尊也妣亦尊也祖不中正於義當過妣中而過之義不可也過則失中矣故遇之遇不期而會五下應二以中相會故遇之言過而適與中相當也五君之位坤居之坤臣也過而適及於臣之分則可過而及於君過臣之分也於義為有咎故不可不戒易傳曰遇當也過臣之分其咎可知

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

九三剛正而應上六應則過五五中也中不可過三戒在小不忍用剛以過中故弗過宜正已自守防小人則吉兌澤坤土止之防也三不防乃捨所守從之剛過乎中上或戕害之矣離為戈兵已動失正戕之也戕者外傷之如何兌口也與初六如何同象不能守正見戕於外其凶果如何也晉陽處父易狐射姑之班伯宗言於朝而諸大夫莫若皆過之而弗防故及於難

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四不當位以剛履柔為得宜矣故无咎四下應初則

過二三中也弗可過也知二不可過乃與五遇五亦中也弗過二則與中適相當遇得其道矣若去柔用剛進而之五往則危厲故必以用剛為戒往之五成離戈兵之象不動兌為口戒也小人過君子之時不戒而用剛鮮不為禍故丁寧之既曰必戒又曰勿用永貞當隨時處順不可固守其正是以終无咎也然盛衰相循无小人當過君子之理異為長陸震曰小者之過終不可長也戒而慎之以俟其復

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

兌澤之氣上而為雲兌盛陰也故為密雲澤降為雨小過自明夷變初九往四成兌澤氣已上而未降雲雖密而无雨故曰密雲不雨已上也言陰過陽君子之澤未能下也四在內外之交而見天際郊之象四兌西也五震東也巽風揚之雲自西往東由陰而升陰唱則陽不和不雨之象故曰自我西郊三公位明已亢也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之時異焉

小畜彖曰密雲不雨尚往也自我西郊施未行也其辭與小過六五同蓋小畜所畜者小小過則所過者小皆不可以作大事過之則畜之矣二卦雖殊而大者為小者所畜而不得施則一也故闡子明曰小畜一卦之體當小過一爻之義然則畜之一也小大之

上六不與五相當失中也又動而過之則甚矣而況處小過之極於時為已亢乎故曰弗遇過之上動成離離為飛鳥為目罟異為繩以繩為目罟之象其違理過常猶飛鳥過甚自離于罔罟故曰飛鳥離之凶亢也人事過越如此使知時而守正未必能免已亢非天也人也而曰災眚者過之極窮之災也於時已故也

䷿ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟自泰來豐九四變也泰兌為澤九二之四成豐既濟自泰來豐九四變也泰兌為澤九二之四成豐四已濟險而小者未盡亨九四之五則小者亨矣於濟為既其卦三陰得位三陽下之大者既濟小者亦亨子夏傳曰陽已下陰萬物既成不曰小亨而曰亨小者之濟為既亨小者而濟非為已也禹思天下之溺猶已溺之稷思天下之飢猶已飢之亨至于小則小大畢亨故曰既濟亨小者亨也彖文當曰既濟亨小小者亨也脫一字此以三陽下三陰而言既濟也以陽下陰非正也亨之也剛君子也柔小人也剛柔不失其正君子小人各當其位无也柔小人也剛柔不失其正君子小人各當其位无犯分躐等之非守既濟之道也故曰利貞剛柔正而位當也此以六爻當位而言既濟也自泰至賁三復三變始於二之四成豐次四之五成既濟其終五之上而成賁濟天下之難莫若剛過剛亦不可以濟失人心也方濟之初以柔濟剛則其柔得中剛者為用天下之難有不濟乎此既濟之初所以吉正則吉也既濟矣上六變艮成賁艮止也止而不進不復有為文飾而已濟終則極衰亂復起終以亂也蓋其道已窮故曰初吉終亂彖曰初吉柔得中也終止則亂其道窮也終始時也治亂者道之窮通也晉隋有天下不旋踵而亂不知終止則亂之戒也易傳曰唯聖人

為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂此推原卦變以九五一爻言既濟之終始也在卦氣為十月故太玄準之以成

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火相逮而後濟天地之道以坎離相濟以日言之日降則月升以月言之日交則月合以歲言之寒來則暑往昏旦既濟也坎上離下既濟矣然既濟之極水火將反其初故既濟之象未濟藏焉君子不可不思慮以豫防其患坤土為思坎為險難患也土防水防也在既濟之時而防險難豫也思患而豫防之則難伏而不作或曰五動坤變坎成震體豫而未濟之象毀矣

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

三坎為輪初卦後為尾初九剛而離體炎上有應進於上其志必銳時既濟矣動而進不已必至於咎故戒之初動之四成艮艮為手曳也坎輪在水火交中火欲上水欲下亦曳也其輪不輕進尾濡坎水不速濟止之於初持重緩進以全其剛而不至於極則於既濟之義為得矣故曰義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

二坤為輿三坎為輪二之五離變震坤離為文震為二坤為輿三坎為輪二之五離變震坤離為文震為竹竹有文輿車之前者茀也離為婦婦人乘車不露見有茀乃可以行五於既濟之時安其位无動而有為之意二雖有文明中正之德不得逐其行婦喪其茀也五坎為美脊之馬二五相易震為作足之馬逐也五不下二二當以中道自守故戒以勿逐逐則失其素守而不正七日得自二數之至上為五復自初數之至二凡七日以中道也中道者天地之所不能違故坤極生乾七日必復而況人乎易傳曰自古既濟用人蓋鮮矣以唐太宗之用言猶怠於其終況其下者乎雖不為上所用而中正之道无終廢之理不行於今必行於異時

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

坤為鬼為方五坎為險帝繫有鬼方氏鬼方蓋國名小國於既濟之時恃險不來九五離體有戈兵用九三往伐之坤為年自四數之歷三爻之上成巽巽為入入其險也上之三成坤順也既入其險鬼方來順三年克之也克難亂也九三剛正君子也上六之三柔而不正小人也高宗中興之賢君伐鬼方氏之小國歷時之久至于三年而後克之其力亦憊矣況用小人乎坎為勞重坎憊也小人非貪慾不為其禍至於殘民肆慾遂喪其邦故戒以小人勿用爻言勿用小人象曰憊者聖人慮後世勤兵於遠託高宗久伐以濟其欲勞民動衆三年克之雖高宗行之亦憊也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

四坎水也初之四成巽巽木在水上舟之象四未交初巽毀坎見舟漏也四坤為手袽塞也離日在下終日也兌為口戒也巽為不果疑也六四近君而正明於防患資初九之賢彌縫九五之闕終日相戒如奉漏舟不唯自竭而初九助之如有裳及衣袽塞其漏苟可以豫防者无不為斯能濟乎重險矣制治保邦之道患至而後慮之无及已心有所疑知禍亂之源必先事而塞之乃保既濟之道故曰終日戒有所疑也易傳曰不言吉者方免於患也既濟之時免患足矣无復有加矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

泰震為東兌為西三四鄰也兌為刑殺坤為牛坎為血離為夏震為聲上為宗廟九三之五有長子奉祀之象殺牛盛祭也禴尚聲薄祭也盛不如薄者時也二五均有中正之德然二未濟有進也九自五來二以虛受故曰實受其福正吉陽

為大吉大来也五既濟无所進也盈則當虛故曰不如西鄰之禴祭也理无極而不反者既濟極矣時已往矣五以中正守之能未至於反而已易傳曰至於極則雖善處无如之何矣

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

上既濟之極以剛處之猶恐其反六安其位而不變必有顛隕陷溺之患上反三乾為首濡於坎水之中濟而至於水濡其首危極矣濟之窮也其可長乎巽

為長易曰既濟之終小人處之其敗可立而須也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟自否来既濟之反也否塞之時六二之柔得中而上行天地相交否者亨矣柔而不中則介于二剛其能亨乎故曰未濟亨柔得中也此以二五言未濟也艮坎為狐小狐初交也艮之初交為小狐猶中孚之豚亦初交也爾雅曰濟汔也詩曰汔可小康鄭康成曰汔幾也四為坎險五為中出險也初往之四幾濟而未及於五未出中也狐首輕尾重老狐聽水負尾而濟其剛不息是以終濟卦以成卦言之上為首為前初為尾為後以畫卦言之初為始為本上為終為末上九剛也初六柔也小狐不度而進未能審慎其前則剛其後乃柔四坎濡其尾往无攸利以其剛不足不續終也然則濟險者其在於審慎始終如一剛健不息者乎孟喜曰小狐濟水未濟一步下其尾故曰小狐汔濟濡其尾无攸利不續終也此以初六九四相易言初六之柔不足以濟險難也未濟六爻雖不當位而剛柔相應苟量力度時慮善而動上下內外相與未有不濟者也故曰雖不當位剛柔應也此以六爻申未濟有可濟之理也在卦氣為十一月故太玄準之以將象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

未濟自否變否艮止也慎之象離為明辨也火陰物
也居南水陽物也居北二物有相濟之理火上水下
各居其所未濟也君子觀此慎辨萬物使各居其所
有辨然後有交辨之以正其體交之以致其用不辨
則不交有未濟乃有既濟而未濟含既濟之象
初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也
卦後為尾坎水濡之濡其尾也初處險下而上有應
其志欲動在未濟之時剛動則出險於濟為得其分
量矣極分量之極也初柔九二又以剛在前阨之雖
有應而動而柔不能動吝也於是而欲濟是亦不知
極也猶獸欲濟而力柔水濡其尾則不能舉終亦不
出乎淪矣坎水為知

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也
坎為輪二往五應艮為手曳其輪也坎輪在水火交
之中水欲下火欲上亦曳也二中也九二之五中以
行正也未濟時六五柔處尊位五所賴者九二剛中

初歷三爻坤為年三年而後順克之也克難辭艮山坎川坤土田賞之象坤四為國陽為大有賞于大國非貞吉悔亡其志於上下乎二卦言伐鬼方者借此以明必濟之義天下之弊固有盤結而難去者四凶頑民歷世既久乃能去之故曰貞吉悔亡易傳曰古之人用力之甚者伐鬼方也故以義動而遠伐至於三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟四居柔故戒以此

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

六五文明之主柔居尊位悔也虛中而下九二往五正以剛濟柔故貞吉无悔坎為光君子之光謂九二也五離為明二與五應光明相燭有孚也暉者光之散管輅曰日中為光朝日為暉朝日初出其光暉散也言二五未交其德暉之所及已孚于上下則吉濟險難者君必剛正臣必有不言之信然後委任篤

下无間言功濟天下而无後患不然凶必至矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

上孚于三三震坎為酒上反三成兌坎流於兌口有孚于酒也三之上得正无咎也未濟之極无極而自濟之理非剛健之才得時得位上下孚應終不濟也上九君子有才而不當位與六三相應而无可濟之資以其有孚矣相與飲酒樂天順命以俟可濟之時則於義无咎上反三乾首濡于酒中則從樂耽肆亦不知節矣坎兌節之象也有孚若然失是義矣晉魏之交士多逃于麴蘗无濟時之志以故世復大亂聖人之戒不其深乎易傳曰人之處患知其无可奈何而放意不反者豈安於義命者哉

謹案第十七頁後七行兩孫字異故也刊本兩訛而今改

第二十三頁前三行初六得位刊本初訛六今改

第二十四頁前三行楚賁無忌按左傳作費無極與此異

第二十四頁後三行六三陰失位刊本三訛二今改

總校官庶吉士臣侍　朝

校對官修撰臣張書勳

謄録監生臣繆　謨

欽定四庫全書　經部

漢上易傳卷七　宋　朱震　撰

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

乾坤貴賤兩者聖人觀天地而畫卦剛柔吉凶變化三者聖人觀萬物而生爻變化者爻有變動也伏羲畫卦乾上坤下立天地之位歸藏先坤後乾首萬物之母連山乾始於子坤始於午至於周易尊乾卑坤其體乃定見於卦則上體乾也下體坤也道雖屢遷

詳校官恭泐臣韋謙恒

上下不易君尊臣卑父尊子卑夫尊婦卑謂之三綱三綱不正天地反覆高者貴卑者賤則貴賤之位分矣陽為貴乾也陰為賤坤也高者乾之位也卑者坤之位也上既曰尊矣尊元二上故易尊為高又曰卑高者貴以賤為本易自下升上元士大夫三公諸侯承之然後君位乎五也動而不屈者剛也靜而不變者柔也動靜有常則乾剛坤柔其德斷而无疑矣策數以七九為陽六八為陰陽剛也陰柔也又位以一三五為剛二四上為柔陽先陰後故策七者二十八策九者三十六爻一陽二陰三陽四陰五陽六陰君不剛則臣強父不剛則子強夫不剛則為妻所畜尊卑之位貴賤之分也五方之物各以其類聚同氣也五物之類各以其羣分異情也氣同則合情異則離而吉凶生矣爻或得朋或失類或遠而相應或近而不相得或睽而通或異而同陰陽之情也在天成象

形知大始也坤西南方申也物成於正秋酉也坤終於十月亥也坤作於申成於酉終於成亥作成萬物生然不越乎乾坤也震坎艮之為三男得乾之道者也巽離兌之為三女得坤之道者也聖人之用天下合乾坤也父子君臣乾坤也夫婦震巽坎離艮兌也長幼其序也朋同類也友異體也五者乾坤而已矣始於乾終於坤以乾知大始坤作成物也物生始於子物成始於午乾西北方亥也陽藏於坤有一而未形知大始也坤西南方申也物成於正秋酉也坤終於十月亥也坤作於申成於酉終於成亥作成萬物

也乾知大始坤作成物尊卑貴賤之分也故父作子述君佚臣勞夫唱婦和夫乾確然不易无為而為萬物宗以易知也天動地隨坤順乎乾其作成萬物者以簡能也簡曰易從者歸之乾也與高不言尊風雨言潤同義聖人之於尊卑之際君臣之大義嚴矣孟子所謂一本荀卿所謂一隆易則其心一故易知簡則其政不煩故易從易知則天下見其憂樂故有親易從則匹夫匹婦各獲自盡故有功有親則不厭故可久有功則不已故可大可大可久者日新之德可大者富有之業賢人者賢於人者也聖人賢人之極舜禹之聖亦曰選賢與賢也乾坤之理盡於易簡易簡而天下之理得天下之理得則上下與之同流德業既成乃位乎兩間與天地為一

也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲至於堯舜文王近者同時遠者萬有千歲其道如出乎一人觀象而自得也聖人憂患後世懼觀之者其智有不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之非得已也為觀象而未知者設也爻有剛柔剛柔相推而生變化變化微矣非辭何以明之象與辭反復相發也是故辭之有吉凶者人有得失之象也辭之有悔吝者人有憂虞之象也失得者剛柔相反有當否也失者能憂虞之俄且得矣得者憂虞有不至焉俄且失矣悔其失者或致吉吝其失者或致凶變化也變化之於剛柔猶進退之於晝夜變化者進退之象剛柔者晝夜之象晝推而進則夜退柔者變而剛夜推而進則晝退剛者變而柔晝夜之進退无止剛柔

之變化不窮憂畏情得失殊致故曰吉凶悔吝生乎動變化者動爻也六爻之動三極之道也一生二二生三三極矣邵雍曰易有真數三是也關子明曰天三數之極也極乎終則反乎始兼兩之義也故極而不變其道乃窮說卦震其究為健三變而乾也巽其究為躁卦三變而震也觀此可以例餘卦矣是故君子所居而安者易貴賤之序也所樂而玩者爻吉凶之辭也居則觀其卦之象而玩其辭動則觀其爻之變而玩其占易以變為占於占言變則居之所玩未變之辭也居處動作无非道也天人一理也是故自天祐之吉无不利

爻者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

義所當為才不足也君子度德量力折之以中道則无咎矣吉凶者言各實自取自咎可也有言不可咎者吉凶也爻不言悔而言无咎无咎則无悔可知矣言凶而不言吝吝不足以言也卦自下而上列貴賤之位存乎位則剛柔往來上下內外得位失位或應或否見矣易於小事不忽於大事不懼視履尊位與居家同視征伐天下與折獄同視享上帝養聖賢養萬物與飲食同知此則知顏子與禹稷同曾子與子思

同故存乎卦之小大則見事之小大齊矣憂悔吝之將至者當存乎介介者確然自守不與物交震懼而无咎者當存乎悔悔者追悔前失而不憚改也故悔吝則无咎介則无悔不近於知幾乎幾者動之微吉之先見也易曰介于石不終日貞吉確然自守者守正也辭有易者之於吉也所謂能說諸心辭有險者之於凶也所謂能研諸慮有憂虞悔吝非險辭不足以盡之爻辭也各指其所之之險易也所之者動爻也言乎其變也春秋傳觀其動曰之某卦是也從其所之乃能趨時盡利順性命之理則繫辭焉以命之不可已也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

王昭素離易與天地準合精氣為物通為一章今從昭素聖人觀天地以作易其道甚大與天地均故能用天地之道彌滿无間綸經而不絕天氣也而成文地形也而有理形散為氣明而幽也氣聚成形幽而明也仰觀乎天凡地之成形者莫不有是文俯察乎地凡天之成象者莫不具是理故分而為二揲之以四生二儀四象八卦成三百八十四爻萬有一千五百二十策皆源於太極知此則知幽明之故也聚而為有生之始也散而入无生之終也始終循環死生相續聚散之理也以八卦觀之一變者卦之始也謂之遊魂七變而反者卦之一世六變者卦之終也謂之歸魂始者生也終者死也反則死而復

生故知此則知死生之說也乾兌金也震巽木也坎水離火也坤艮土也乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也陰陽之精五行之氣氣聚為精精聚為物得乾為首得坤為腹得震為足得巽為股得坎為耳得離為目得艮為鼻得兌為口及其散也五行陰陽各還其本故魂陽反於天魄陰歸於地其生也氣曰至而滋息物生既盈氣曰反而遊散至之謂神以其申也反之謂鬼以其歸也陰陽轉續觸類成形其遊魂為變乎物其狀也聚散其情也故曰乾陽物也坤陰物也知此則知鬼神之情狀矣或曰太史公言儒者不言鬼神而言有物物與鬼神異乎曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂至於死也體魄降而魂氣升升則无不之也魄降而氣不化者物也今人行氣中若哭若呼其人忾視俄且化矣謂誠有是而不知氣之不化者也謂鬼為物察之有不至也韓愈謂鬼无聲形是也生著立卦生爻三者準天地也自此以下言彌綸天地之道易與天地準天地无一物不體有違於物則與天地不相似與天地相似故不違此言易之時也性者萬物之一源知性則知天知天則知物无非我者故智周乎萬物智周乎萬物而不知以道濟天下則過矣唯知周萬物而道濟乎天下故不過此言易之體也道濟天下酬酢萬變其道旁行散徙流而不反狥物而喪已亦過矣故道濟天下旁行而不流此言易之用也道之行否有命窮亦樂通亦樂不以天下累其心故不憂此言易之貞也安土者所遇而安也雖所遇而安亦未嘗一日忘天下篤於仁者也故能愛此言易正而有也範圍者防範之所圍夫子所謂矩莊周所謂大方天地之化者氣也氣之推移一息不留故謂之化善養其氣者大配天地不違也不過也不流也雖憂樂以天下而適乎大中至正之矩故不過不流者不過乎中也橫渠謂非也絕物而獨化是也此言易之中正也不過故能盡已之性能盡已之

性則能盡物之性曲成者順萬物之理成之者非一方也天之生物也直聖人相天而曲成之不害其為直此言中正之成物也曲成萬物而不遺乃能无一物不體與天地相似與時偕行矣晝夜者陰陽也推乎晝夜陰陽之道而通之則知幽明知死生知鬼神非盡已之性盡物之性者不能也故通乎晝夜之道而知故君子之道鮮矣君子者具仁智之成名得道之大全者也

而知陰陽兩也兩者合一而不測者神也不測則无方剛柔雜居而相易者用也相易則无體知易无方則知易无體知一陰一陽之道一陰一陽之謂道繼之而不已者善也君子晝有晝夜之經也寒暑之運也在人屈伸也動靜也語默也推而行之故以是名之為道陽在天日月之行也晝夜之經也寒暑之運也在人屈伸也動靜也語默也推而行之故以是名之為道知一陰一陽之道則繼之而不已者善也君子晝有晝夜之經也寒暑之運也在人屈伸也動靜也語默也推而行之故以是名之為道為宵有得息有養瞬有存亹亹焉孜孜焉不敢須臾舍也夫性无有不善不善非天地之性剛柔之氣或得之偏乃有不善有不善然後善之名立善不善相形而後命之也善反其初者不善盡去則善名亦亡

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易

行乎其中矣成性存存道義之門

天道之行雷霆風雨日月寒暑剛柔相摩萬物變化顯諸仁也雷霆之所以鼓風雨之所以潤日月寒暑之所以運行莫知其然而然藏諸用也天理自動萬物聽之鼓萬物也此天道无心之妙猶不與聖人同憂者蓋聖人有相之道不以其所可憂者而同乎无憂以謂配天地立人道者存乎已易之道是已則聖人盛德大業豈不至矣乎橫渠曰富有者大而无外也日新者久而无窮也陽生陰陰生陽陽復生陰陰陰復生陽生生不窮如環无端此之謂易太極不動則含兩儀動而生陽一太極兩儀而成象此天所以三也靜而生陰陰配於陽猶形之有影故兩剛柔男女而效之法此地所以兩也成象者健也此之謂乾效法者順也此之謂坤天數二十有五地數三十極天地之數而吉凶之變可以前知此之謂占窮則變變則有術以通之此之謂事陰陽變化不可測度此之謂神是道也在聖人為德業在天地之用為易在為乾坤為占為神以兩言該之曰仁智以一言該之曰道其實一也廣者坤也大者乾也以言乎遠者變動也入於无形莫之能禦也以言乎邇者不變者也靜而守正一天下之動者也以言乎天地之間則乾坤合德剛柔有體變與不變互相推盪而萬物備矣廣矣大矣備矣所謂富有也夫乾之靜以一陽藏於二陰之中陰不能撓故專及其動也九變為六依坤而行故直坤之靜也以一陰藏於二陽之中隨陽而入故翕及其動也六變而九從乾而出故闢直則自遂闢則浸昌大生者通乎形外廣生者用止乎形此廣大之辯也天地之大德曰生乾坤不相離也是以能廣大故廣大配天地變通者乾坤之動也故變通配四時乾坤之動者陰陽之變也故陰陽之義配日月日月相推而明生焉故也言乎天地之間者備矣其究則乾坤簡易而已至德者天地之德隱於无形

者也故簡易之善配至德夫子於太伯之讓文王之德孝也中庸也皆謂之至德至德至於是无以復加矣將以崇德故知崇將以廣業故禮卑崇上達易自下升也卑无不至易偏體也通乎晝夜之道而知可謂知崇矣知崇則德崇曲成萬物而不遺可謂禮卑矣禮卑則業廣知崇效天禮卑法地德崇業廣則上下與天地同流易者天地之用也尊卑有定天地設位六爻上下升降而易行乎其中矣成性者存其所存則天地位天地位則道義出道義者用也故曰一陰一陽之謂道又曰道有變動又曰精義入神以致用夫萬物皆備於我而存其所存者何也去人欲而天理存也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知

盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

王昭素合初六藉用白茅通為一章今從昭素天下之至賾者理也天下之至動者時也畫卦以明理而卦有變生爻以明時而爻有動擬諸其形容者剛柔相推而生變化者有體象其物宜者百物不廢是故謂之象會通者享也觀時之會否者既通則斟酌大猷損益而行之所以嘉其享之會也又繫辭以斷其吉凶知用各有時時不可失是故謂之爻如顛趾出否豕塗鬼車言天下之至賾也然象其物之所宜雖至賾而不可惡也如升降上下反復相變言天下之至動也然斷之以吉凶雖至動而不可亂也言者尚其辭故擬之而後言則无妄言動者尚其變故議之而後動則无妄動擬議以成其變化則語默動靜皆中

於道易言變化者四曰天地變化也曰乾道變化者乾之變化也曰剛柔相推而生變化者爻象之變化也曰擬議以成其變化者言行之變化也或語或默或出或處變化也爻象之變化象天地故曰天地變化聖人倣之言行之變化體易也自此以下舉諸卦以明擬議以成其變化者如是靡當作縻中孚九二辭也二在內居室也二動五應出其言善千里之外應之也兌口不動則不正巽五不應出其言不善千里之外違之也坤為衆行出乎身加乎民也內近外遠言發乎邇見乎遠也艮門震動樞機也或應或否榮辱之主也乾坤天地震巽相應動天地也明擬之而後言議之而後動者當如是此動彼應非變化乎同人先號咷而後笑同人九五辭也五相易芬芳上達兌為口故曰同心之言其臭如蘭

言可服也震動或語或出也艮止或處或默也出處語默不必同所同者心則其利可斷其言可服變化不同其歸同也明言行不必同也中孚同人二五相易乃成變化故曰一則神兩則化一者合兩而為一也爻辭曰用大師克相遇五四動而克三乃與二遇繫辭所陳止以二五相易盡同心之義是謂玩辭玩占之道舉上二爻以例爻之變者也藉用白茅无咎大過初六爻辭也初六一柔承四剛執柔處下而不

犯雖柔无咎譬之置器苟錯之於平安之地斯可矣又藉之以潔白之茅慎之至也茅之為物雖薄而祭祀用之可謂重矣持是以往何以尚之明言行之當慎也勞謙君子有終吉者謙九三爻辭也坎為勞九三體謙以陽下陰勞而不自伐有功而不自德厚之至也語以其功下人者也艮成始成終成功之象明言行之當謙也德者言盛者也厚之至是也禮者言恭者也禮自卑而尊人自後而先人故以恭言之君

子之於謙也豈唯下人亦所以存其位存其位非固位有終吉也謙恭則其德厚矣亢龍有悔乾上九爻辭也不當尊位无位也乾見坤隱坤為衆无民也九三不應无輔也上九剛過亢滿不知謙降之道是以動而有悔違謙故也不出戶庭无咎節初九爻辭也兌為口動於內為舌初應四出戶庭也是為否亂之階初四易則乾君受言坤臣納言離為明坎為難明言而有難不密之害也初四失位君臣失也初乾為君四坤為臣初為事幾成於四四失而難作害成也不出戶庭坎離象隱是以君子慎密而不出言此以明不慎不密之戒易曰負且乘致寇至解六三辭也以小人而乘君子之器則為盜者不奪不厭故思奪之四坎為盜三四同象六三據非其位上慢也以柔乘剛下暴也上下惡之盜將聲其罪故思伐之離為戈兵三四易位自上伐下也慢藏者誨人使盜冶容者誨人使淫无不自己求之負且乘致寇至盜之招

也故子曰作易者其知盜乎言此以明致恭可以存位慢則盜奪之伐之為不恭之戒舉上五爻以例爻之不變者也夫謙恭慎密又知夫不密不恭之戒則於言行也何有善易者也易豈止於文字而已哉

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

小衍之五參兩也大衍之五十則小衍在其中矣一者體也太極不動之數四十有九者用也兩儀四象分太極之數總之則一散之則四十有九非四十有九之外復有一而其一不用也方其一也兩儀四象未始不具及其散也太極未始或亡體用不相離也四十有九者七也是故爻用六著用七卦用八玄用九十即五也十盈數不可行也分之左右而為二以象兩者分陰陽剛柔也掛一於小指以象三者一太極兩儀也揲之四以象四時者陰陽寒暑即四象也歸奇於扐以象閏者先以其左四揲之歸其所揲之餘而扐之以象五歲再閏故再扐而後復掛皆參兩也

三揲而成一爻閏生於日月合朔周天不盡之氣十九歲七閏凡三歲閏者五二歲閏者二大率五歲再閏所以定四時成歲也韓康伯曰其間五歲再閏者二故舉其凡是以太一筭數關子明卜百年之義皆源於此京房以五十為十日十二辰二十八宿馬融為北辰日月五行十二月二十四氣誤也或謂每成一爻而後掛二揲三揲不掛亦誤也一三五七九奇

也故天數五二四六八十偶也故地數十九者河圖數也十者洛書數也五位相得者一五為六故一與六相得二五為七故二與七相得三五為八故三與八相得四五為九故四與九相得五五為十故五與十相得然各有合故一與二合丁壬也三與五合甲己也五與六合戊癸也七與四合丙辛也九與八合乙庚也五即十也天地五十有五大槩如此故曰凡天地之數五十有五然五十則在其中故太玄一六為水二七為火三八為木四九為金五五為土黃帝書亦曰土生數五成數五是以大衍之數五十也大衍之數五十而策數六七八九何也曰六者一五也七者二五也八者三五也九者四五也舉六七八九則一二三四五具所謂五與十者未始離也五與十中也中不可離也考之於歷四時迭王而土王四季凡七十有五日與金木水火等此河圖十五隱於一三才既備退藏於密是也故六七八九而五十之數具五十之數而天地五十有五之數具奇耦相合也故能成變化相合而有升降也故能行鬼神變化鬼神者天地也成之行之者人也太玄天之策十有八地之策十有八虛其三以扐之準大衍之數其用四十有九也雖虛其三而三畫成首首有三表七八九為用亦大衍五十而五在其中也凡此言天地之數五十有五而大衍之數其用四十有九者為是也自此以下再論揲之四以象四時歸奇合耦之數得五與四四則策數三十六四九也是為乾之策老陽也得九與八八則策數二十四四六也是為坤之策坤之策老陰也得五與四八則策數二十四八也是為巽離兌之策少陰也三十六合二十四六十也二十八合三十二亦六十也乾之策六爻二百一十有六坤之

策六爻一百四十有四乾坤之策凡三百有六十當期之日具四時也震坎艮之策六爻一百六十有八巽離兌之策六爻一百九十有二震坎艮巽離兌之策凡三百有六十亦當期之日舉乾坤則六卦舉矣老者變少者不變易以變為占者也變則化成變化則鬼神行矣管子曰流行於天地之間謂之鬼神歸奇合耦之數所以異於策數者存其掛一之數也一者太極不動之數故五與四四合為十三去其一則十二九與八八合為二十五去其一則二十四五與四八合亦二十一去其一則二十故曰言旬者合七八之策而半之以象一朔之旬一閏三十日再閏六旬而老陰之策二十有四三歲為一閏一歲三百六十日而二篇之爻三百八十有四

與不用通而為一體无非用也劉牧謂經唯舉乾坤老陽老陰三百六十之數當期之日不更別舉他卦之爻而疑六日七分之義此不以三隅反也唐陸希聲謂易以年統月以歲統旬以日統時凡言月者以一策當一月一九之策三十有六是謂三年故曰皆一九之策也又曰以年統月一日十二時七日八十四時一九之策三十六二六之策四十八凡八十有四是為七日八十四時故曰七日者一九二六之策也又曰以日統時一朔之旬三十日七二十八策八

也又曰以日統時一朔之旬三十日七二十八策凡六十策半之為三十二策凡六十策半之為三十故曰言旬者合七八之策而半之以象一朔之旬一閏三十日再閏六旬而老陰之策二十有四三歲為一閏一歲三百六十日而二篇之爻三百八十有四故全之一月三旬八月二十四旬而老陰之策二十有四三歲為一閏一歲三百六十日而二篇之爻三百八十有四故全之以象再閏之日月有朔虛故半之歲有中盈者老陽之策也以二十合十二則三十二者少陽之策也二十有四故曰八月之旬當極陰之策也二十四合三十六十二則三十六者老陰之策也以二十四合十二則三十八者少陰之策也二十四合三十六十也用

除三百六十日餘二十四日故曰閏之日當二篇之
爻八十有四乾坤之策當期之日而少六日故曰虛
分包焉二篇之爻三百八十四爻多二十四日故曰
盈分萃焉其說本於繫辭乾坤之策當期之日然時
有抵捂且虞翻為孫權筮關羽遇節五爻變之臨曰
不出二日五應二以二爻為日也尚廣為孫皓筮并
天下遇同人之頤曰庚子歲青蓋入洛庚子震初爻
也震少陽數七鳳凰元年至天紀四年春三月吳入

晉實七年若以一九二六之策推之為八十四時則
可以言七日不可言七歲七年矣又臨至於八月有
凶者謂自復數至遯一爻為一月非取二十四極陰
之策若二爻屬老陰四十八策不可言十六月矣不
然當言一歲四月乎中條隱者謂易含萬象策數乃
數之一又有爻數卦數五行十日十二辰五聲十二
律納甲之數不可一端而盡二篇之策三百八十四
爻陽爻一百九十二其策六千九百一十二陰爻一

百九十二其策四千六百八十四凡一千五百二十
一千五百二十當萬物之數此變爻也老陽老陰之
策也以不變者論之少陽之策二十有八凡一百九
十二爻為五千三百七十六策少陰之策三十有二
凡一百九十二爻為六千一百四十四策二篇之策
合之亦萬有一千五百二十當期之日變者以不變
為基不變者以變者為用以爻數言之陽爻一百九
十二晝數也其數一千七百二十八陰爻一百九十
二夜數也其數一千一百五十二綜而言之二千八

百八十凡四求之亦萬有一千五百二十當萬物之
數四時行而後萬物生无非四也故曰四營而成易
分二掛一歸四揲之餘而併扐之一變也三變而成
一爻六爻十有八變而成卦自乾至坤八卦而小成
引而伸之為六十四卦觸類而長之乃有變動或謂
三畫之卦為小成誤也上既陳十有八變而成卦則
八卦者重卦也八卦而六十四卦具故曰小成自歸

奇合扐之數觀之三少者乾也三多者坤也一少二多者震坎艮也二少一多者巽離兌也三少者策數九三多者策數六一少二多者策數七一多二少者策數八則多少之數八卦已具自三畫觀之八卦為陽畫者十有二陰畫者二十有四陽七九也陰六八也九六十五也七八亦十五也二十四者坤策也總而為三十六者乾策也則三畫之中五行十日十二辰二十四氣已具引而伸之觸類而長之不越乎此所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰是故聖人語小天下莫能破語大天下莫能載謂八卦而小成者舉中而言也顯道者庇者使平易者使傾懼以終始其要无咎之道也德行者卦之德行神者變而通之酬酢者互為賓主祐神者先後天也飲酒之禮主人獻賓賓酬主人主人酬賓卦反復相變也

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

變化之道盡於參兩之神知其道則知神之所為辭也變也象也占也四者易之變化本於參兩者也參天兩地也錯綜而生變化其妙至於不可知然亦不越乎四者故以言者尚其辭則言必不苟以動者尚其變則動必精義以制器者尚其象則器必致用以卜筮者尚其占則占必知來非神之有為乎有為造

事也有行舉事也有問者焉而以易言之則其辭足以荅天下之問有命者焉受而應之如響則其占足以決天下之疑問荅占決皆辭也故通言之无有遠近以内外言也无有幽深以變動言也心者天地之鑑萬物之鏡顯於參伍之神則遠近幽深畢陳乎前遂知来物我與物一也精之又精謂之至精參伍以變者縱横十五天地五十有五之數也錯之為六七八九綜之為三百六十以天地觀之陰陽三五一五以變為候者七十二二五以變為旬者三十六三五以變為氣者二十四三百六十五日周而復始故乾之策三十有六者三六而又三也坤之策二十有四者二六而又二也三其二十四與二其三十六皆七十二三其七十二為二百一十六得乾之策二其七十二為百四十四得坤之策三畫之卦三變而反六畫之卦五變而復通六七八九之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定天下之象非成文不足以成物非定象不足以制器變之又變謂之至變夫有行始於有為有為始於有思有思有為者人也无思无為者天也誰能有思有為而无於人之累乎其唯易而已易有思也本於无思而有為也本於无為合五十有五之數歸於太極寂然无聲其一不動萬化冥會乎其中有物感之散為六七八九之變而天下之所以然者无乎不通所謂遠近幽深遂知来物乃其一也精者精此者也變者變此者也神之又神謂之至神精故可以窮深變故可以與幾夫易聖人體之以極深研幾者也天下之志藏於无形非推見至隱者其能盡通乎易至精者也天下之務其来无窮非曲得所謂者其能成乎易至變者也疾而速行而至有思有為者皆然易至神也體易者至於不疾而速不行而至者極深研幾之效也莫知其然而然也故曰易有聖人之道四焉

曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

其能逃乎然則易之為書何為者也物有理易則開之事有時易則成之聖人冒天下之道所謂易者如斯而已者也冒天下之道者曰月所照霜露所墜舟車所至凡有血氣者必待此道而後覆冒闔子明曰象生有定數吉凶有前期變而能通則治亂有可易之理天命人事其同歸乎故聖人以此通天下之志謂其極深也以此定天下之業謂其成務也以此斷天下之疑謂其受命如響也天下之業定則務既成矣聖人於天地五十有五之數蓋有超然獨得而遺乎數者是故蓍運无窮可以前知其德圓而神也聖人以此洗心酬酢萬變一毫不留於胸中卦成不易

爻見而策藏其德方以知也聖人以此退藏遁於无形深不可測六爻之義唯變是適上下內外相易以告吉凶聖人以此吉凶與民同患夫洗心退藏若絕倫離類則過矣是以吉凶與民同患開物於幾先故曰知來所謂可以前知也明憂患而弭其故故曰藏往所謂爻見而策藏也唯吉凶與民同患是以有開物成務冒天下之道此所謂不與聖人同憂者也若捨是道唯數而已則易於天地為贅矣上言蓍神卦知爻義而總之以神知者言卦則爻在其中孰能與於此者哉古者聰明不蔽於耳目獻知不蔽於思慮有武而不殺者夫有武不殺萬物自服故謂之神武物之蒙蔽動違諸理不得已而用刑至於殺之豈得已哉聖人憂之是以明於天之道察於民之故知天而已非聖人也无非天之道而不察於民之故明於民之道察於民之故乾天坤地而曰明於天之道者乾兼坤也闔闢以一歲言物也天地五十有五之數見於蓍龜故謂之神物是興神物前百姓之日用示之以吉凶之理使知違順取捨其效至於刑措不用兵革不試何殺之有然非聰明睿知豈能明察如此聖人以此齋潔戒慎恐懼於不聞不覩所謂誠也神明其德者配天地也故其民有肅心而不欺民至於不欺至矣坤自夏至以一陰右行萬物從之而入故曰闔戶謂之坤乾自冬至以一陽左行萬物從之而出故曰闢戶謂之乾坤闔則陽變而陰乾闢則陰變而陽故一闔一闢謂之變闔者往也闢者來也一闔一闢往來相感其機有不得息者故往來不窮謂之通氣聚而有見故謂之象象成而有形故謂之器利用此道以動靜出入而蚩蚩之民咸日用之莫知其然故謂之神七者同出而異名其變化之道神之所為乎知闔闢變通者明於天之道知利用出入民咸用之者察於民之故乾天坤地而曰明於天之道者乾兼坤也闔闢以一歲言之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出入之息死生之變也无闔則无闢无靜則无動此歸藏所

以先坤歟此以下言是興神物極中也太極中之至
歟易有太極四十有九合而為一乎四象八卦具而
未動謂之太極在人則喜怒哀樂之未發者也陰陽
迭也故謂之儀太極動而生陰陽陽極動而生陰陰
極復動而生陽始動靜者少也極動靜者老也故生
四象乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽離兌少
陰也故四象生八卦卦有爻爻有位剛柔相交有當
否故八卦定吉凶有吉凶則有利害人謀用矣故生
大業八卦定吉凶者開物也吉凶生大業者成務也
法象莫大乎天地故定乾坤也變通莫大乎四時故
明六爻也縣象著明莫大乎日月故用坎離也積而
崇高者富貴也富貴然後可與人共位食祿行道爻
之尊位是也故莫大乎富貴備百物致民用立成器
如網罟未耜之類以為天下利唯聖人能之象言先
王大人君子之所以者是也故莫大乎聖人天地鬼
神之奧幽賾隱伏深遠而難窮探取之搜索之鉤出

之使自至之以定吉凶之未形以成亹亹之不已唯
著龜能之故莫大乎著龜聖人觀天地四時日月又
考之著龜而作易以通神明之德以類萬物之情處
崇高之富貴備物致用立成器建卜筮然則通天下
之志定天下之業斷天下之疑非聖人其孰能之是
以成位兩間與天地並立故曰大哉人謨捨此而能
覆冒天下者未之見也著一根而百莖龜具八卦五
行天地之數神物也故聖人則之天地變化四時行
焉萬物生焉故聖人效之日月五星天象也天不言
示之以象吉凶見矣故聖人象之河圖九宮洛書五
行聖人則之效之者效之以六爻之動故曰爻者效
天下之動者也象之者象也故曰象也者像也於著
龜圖書言則之者大衍之數八卦五行作易者則之
故乾坤坎離震巽艮兌三畫之卦爻合皆九六七八
九數皆十五水六火七木八金九五行之數具焉傳
曰聖人以著龜而信天地四時日月之象數以河圖

洛書而信蓍龜之象數信矣其不疑也於是乎作易
易有四象聖人所以示吉凶也繫辭焉而命之所以
告吉凶也易於吉凶有以利言者有以情遷者有義
命當吉當凶當否當亨者一以貞勝而不顧非聖人
不能定也定之者所以斷之圖之易曰自天祐之吉无不
利大有上九辭也乾為天為人祐助也坤為順五與
二孚信也天之所助者順理也人之所助者信相與
也六五履信而思乎順又自下而上賢是以自天祐
之吉无不利言此者明獲天人之利然後吉无不利
聖人明於天之道察於民之故合天人者也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼
邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易
不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形
而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉
而錯之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天
下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有
以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷
其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之
動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而
明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行
言之難論者不能盡形之於書意之難傳者不能盡
見之於言然聖人之意終不可見於天下後世乎夫

有意斯有名有名斯有象意至賾也聖人於无形之
中建立有象因象而得名因名而得意則言之所不
能盡見者盡矣君子小人情偽而已矣情則相應偽
則相違聖人陳卦以示之斷之以中正而君子小人
見然後著情去偽而其意誠矣繫之卦辭又繫之爻
辭以吉凶明告之與卦象相發則書之所不能盡形
者盡矣陰極變陽陽極變陰當變而變則通不變則
窮窮非道也變而通之則无所不利而道行矣鼓舞

者鼓之於此舞之於彼動止應節莫知其然神也橫渠曰辭不鼓舞則不足以盡神又至於變通以盡利辭至於鼓舞以盡神則聖人之意幾无餘蘊矣乾坤成列則象又變動蘊於其中乾坤體也象又變動用也變通以趨時也是故謂之象也體毀則用不可見用不可見則體因是息矣故曰乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤幾乎息矣乾健也坤順也健順者意也謂之乾坤者名也乾奇坤偶者象也象成而著者形也形而上者謂之道變通也形而下者謂之器執方也然則變通者易之道執方者易之器是故語道而至於不可象則名言亡矣變通一也離而言之則二今天地之化一息不留聖人指而裁之則謂之變故畫夜六時寒暑六氣剛柔六位因其化而裁之以著其變之微故曰化而裁之謂之變畫夜相推為一日寒暑相推為一歲剛柔相推為一卦推之則通故曰推而行之謂之通又曰剛柔相推變在其中矣知此則知變通一也舉此道而錯之於天下謂之事業又曰通變之謂事知此則知事業通變一也聖人見天下之至賾將以示人故擬諸其形容象其八物之宜形一定也剛柔以立本也容變動以趨時也是故謂之象立象則卦也變通也在其中矣聖人見天下之至動既觀其會通之時損益典禮以行之矣又繫之辭以斷其疑曰如是而吉如是而凶是故謂之爻繫辭則變通在其中矣然則體易者欲極天下之至賾者存乎卦可也存乎卦則見象矣欲鼓天下之至動者存乎辭可也存乎辭則見變通矣化而裁之其化有漸存乎爻之變可也推而行之其利不窮存乎爻之通可也神而藏用明而顯仁存乎古之人可也革存乎湯武明夷存乎文王箕子復存乎顏氏之子故曰存乎其人默而成之言不下帶而道存者以心感心也存諸己也故曰不言而信存乎德行易至於存乎德行則得意忘象我與聖人一也上繫終於默而

成之不言而信下繫終於六辭語默一也

漢上易傳卷七

漢上易傳卷八　　宋　朱震　撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

伏羲始畫八卦八卦成列而乾坤定位震巽一交也坎離艮兌二交也兌以一陽與艮坎以一陰奉離震巽以二相易六十四卦之象在其中矣三畫天地人也伏羲因而重之六位成章兼三才而兩之則三百八十四爻在其中矣歸藏初經八卦六爻則知因而重之者伏羲也姚信曰連山氏得河圖夏人因之曰

連山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易連山神農氏也歸藏黃帝氏也其經卦皆八本伏羲也其別卦皆六十有四因八卦也六爻剛柔互相推盪六十四卦之變在其中矣鄭康成曰虙羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息無文字謂之易乃知周易繫辭於卦下者文王也文王繫辭指其象而命之以名則周公之爻辭所以鼓天下之動者在其中矣彖辭曰吉凶而已吉凶悔吝者爻辭也是亦生乎卦之動也爻動靜當則吉當靜而動當動而靜則凶悔吝矣言吉凶悔吝生乎動者主動爻言之也自神農氏而下演為三易贊為十翼非聖人能為是也引而伸之不外是也爻有剛柔不有兩則一不立所以立本也剛柔相變通其變以盡利者趣時也趣時者時中也故曰乾坤毀則无以見易矣剛柔相錯有當有否則吉凶生又曰吉凶者貞勝也何謂邪此於動中明乎不動者也韓康伯謂

不累乎吉凶是已張載曰有義命當吉當凶當否當享者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否享有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類天地之道有升降然上下之觀不動也故曰天地之道貞觀也日月之道有往來然晝夜之明不動也故曰日月之道貞明也天下之動吉凶之變多矣而君子安其義命一以貞勝吉凶不能動何累之有故曰天下之動貞夫一者貞也一者貞也貞所以一天下之動此彖辭爻辭所以貴夫貞也吉凶以貞勝故能立天下之本趣天下之時八卦本乾坤者也夫乾陽至剛確然不易示人為君為父為夫之道不亦易乎夫坤陰至柔隤然而順示人為子為臣為婦之道不亦簡乎乾剛坤柔以立本也剛柔相變通其變以趣時者也趣時者時中也故曰乾坤之動者也天道下濟地道上行剛柔相推變通以趣時者也象者像乾坤之象者也爻有變動象亦像之爻象動乎內者有當有否則人事之見於外者

有吉有凶人與乾坤一也吉凶之變有術通之凶者反之吉則功業不期於見而見矣觀此則乾坤示人足矣聖人必以象言乎象之言乎變繫辭以言吉凶者聖人之情愛人无已也恐其陷於凶咎是以指其所之故考乎其辭則聖人之情見矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木為舟剡木為楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像也

也爻者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

胡旦分天地之大德曰生為一章陽卦多陰為一章考之文義當從旦舊原本亦然乾大生也坤廣生也乾坤合而成德生物而已故曰天地之大德曰生聖人之情見乎辭者亦大地之德也聖人成位乎兩間有其德无其位不能兼善天下於其位也慎之重之

在卦則尊位也故曰聖人之大寶曰位天地之大德曰生者仁也聖人成位乎兩間者仁而已矣不仁不足以參天地聖人者聰明叡知神武而不殺不殺者好生也故曰何以守位曰仁仁被萬物取財於天地則財不可勝用其民養生喪死无憾可以保四海守宗廟社稷故曰何以聚人曰財理財者節之以制度也節之類是也正辭者正邪說也六辭是也禁民為非者禁其非歸之於是也如是乃得其宜故曰義義所以為仁非二本也故曰立人之道仁與義莫非義也義至於禁民為非盡矣自此以下明備物致用立成器以為天下利者无非有取於易皆仁也曰王天下者明守位也所謂崇高莫大乎富貴也烏獸之文即天文太玄曰察龍虎之文觀烏龜之理舉烏獸則龜見矣仰觀龍虎烏龜之文其形成於地俯觀山川原隰之宜其象見於天凡在地者皆法天者也近取諸身則八卦具於百骸而身无非物遠取諸物則八卦具於萬物而物无非我故神明之德雖異而可通萬物之情雖衆而可類其道至於一以貫之此包犧氏所以作易一者何仁也上古茹毛飲血故教之以佃漁蓋取諸重離巽繩離目罔目謂之罟兩目相連結繩為之罔罟也離為雉佃也兌巽為魚漁也觀此則伏羲畫八卦因而重之明矣神農氏時民厭鮮食而食草木之實聖人因是以達其不忍之心故教以耒耜之利蓋取諸益益否乾之初也乾金斲巽木斲木也四之三成坎坎為棘之初成震棘木也入坤土而巽於前斲木為耜也動於後揉木為耒也耒耜之利其益无方矣是時民甘其食美其服至死不相往來故教之以交易蓋取諸噬嗑噬嗑否五之初也離日在上為日中坤衆在下為市衆為民離有伏兌為贏貝坤往之乾致天下之民聚天下之貨也以坤交乾交易也乾五退初而得位各得其所也佃漁不言利於耒耜言利佃漁非聖人本心也佃有猛虎之害

漁有蛟龍之害不若耒耜之利為市不言利者聚天下之貨利在其中矣唐虞氏時洪水之患庶民鮮食然後教民稼穡懋遷有無化居其道萬世一揆神農氏沒民情已厭黃帝堯舜作因其可變變而通之使民日用其道而不倦而又微妙入神化而无迹天下各得其宜蓋易道陽極變陰陰極變陽變則不窮不窮則可久而不息善乎窮變通以趨時也是以自天祐之吉无不利聖人先後天故也神農氏時與民並耕而食褒飛而治至是尊卑定位君逸臣勞乾坤无為六子自用垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾在上為衣坤在下為裳上古山無蹊澤无梁至是舟楫之利以濟不通蓋取諸渙渙否四之二也乾金剡巽木浮於坎上剡木為舟也離火上銳剡木為楫也否塞者渙散濟不通也上古牛未穿馬未絡至是服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨隨否上九之初也坤牛而震足驅之服牛也震作足馬而巽股據之乘馬也坤與震在外卦之外致遠也牛馬隨人而動否不通也上之初濟不通也上古外戶不閉槩風氣而已至是重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫謙之反也謙艮為門九三之四又為門重門也艮為手坎為堅木震為聲手擊堅木而有聲擊柝也坤為闔戶而坎盜逼之暴客也知未耜而不知柝曰之利則利天下者有未盡故教之以柝曰之利蓋取諸小過小過明夷初之四也兌金斷巽木斷木為柝也巽木入坤土掘地為臼也坎陷也曰之象柝動於上曰止於下四應初三應上上下相應柝曰之利也坎變巽股萬民濟也知門柝而不知弧矢之利則威天下者有未盡故教之以弧矢之利蓋取諸睽睽家人反也家人巽為木巽離為絲坎為弓弦木為弓也兌決乾剛威天下也聖人以百姓之心為心民之所欲不以強去民之所惡不以強留煞變而通之者

亦因其典禮以損益之而已且上古穴居而野處後世聖人易之以宮室自黃帝而來夏后氏之世室商人之重屋周人之明堂宮室之制有不同而上棟下宇以待風雨取諸大壯者同也大壯自遯來三復三變也一變中爻艮為居乾為山大象之穴居也再變大畜艮上天際也野之象艮而止野處也三變大壯震木在上棟也震大在下宇也巽風隱兌澤流待風雨而大壯則不動矣非棟宇不可也故於離則同也并於震則異也取於益動而巽木動於下後世聖人易之以新棺之制野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨之制有不同而取諸大過者同也大過人之葬棺槨之制有不同而取諸大過者同也大過自遯四變一變訟乾見坤隱不卦也再變巽木而兌金毀之不樹也三變鼎離為目兌澤流喪也上九變而應三坎兌為節不變喪期无數也木在澤下中有乾人棺槨也葬則棺周於身槨周於棺上周於槨大過也上古結繩而治後世聖人易之以書契象形會意轉注處事假借詁聲書契之制有不同而百官以治萬民以察取諸夬者同也夬自姤五變一變同人二變履三變小畜四變大有姤異為繩結繩也巽變成離坤離為文書也兌金刻木契也乾為君坤為臣民坤居二四上百官以治也離明上達萬民以察也以是決天下疑者夬也以是推之後世畋獵捕魚之器雖不同而取於離則同也并牧漁畜之事雖不同而取於噬嗑則同也噬嗑刻木為耜揉木為耒耨耒耨之利以教天下者蓋取諸益也刻木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟者蓋取諸小過也小過上動下止有杵臼之象杵之用以動臼之用以止舂之時義大矣哉弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下者蓋取諸睽也睽火在下木在上有弧矢之象睽乖異風隱兌澤流待風雨而大壯則不動矣非棟宇不可也故於離則同也并於震則異也取於益動而巽木動於下後世聖人易之以新棺之制野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨之制有不同而取諸大過者同也大過人之葬棺槨之制有不同而取諸大過者同也大過自遯四變一變訟乾見坤隱不卦也再變巽木而兌金毀之不樹也三變鼎離為目兌澤流喪也上九變而應三坎兌為節不變喪期无數也木在澤下中有乾人棺槨也葬則棺周於身槨周於棺上周於槨大過也上古結繩而治後世聖人易之以書契象形會意轉注處事假借詁聲書契之制有不同而百官以治萬民以察取諸夬者同也夬自姤五變一變同人二變履三變小畜四變大有姤異為繩結繩也巽變成離坤離為文書也兌金刻木契也乾為君坤為臣民坤居二四上百官以治也離明上達萬民以察也以是決天下疑者夬也以是推之後世畋獵捕魚之器雖不同而取於離則同也并牧漁畜之事雖不同而取於噬嗑則同也噬嗑刻木為耜揉木為耒耨耒耨之利以教天下者蓋取諸益也刻木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟者蓋取諸小過也小過上動下止有杵臼之象杵之用以動臼之用以止舂之時義大矣哉弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下者蓋取諸睽也睽火在下木在上有弧矢之象睽乖異時會斯足以成務矣同也餘卦可以類推矣蓋動於人情見於風氣有是時必有是象易者象也易之有象擬諸其形容而已猶繪畫之事雕刻之工一毫損益則不相似矣象之辭又謂之彖者言乎其才也卦有剛柔才也有是時有是象必有是才以濟之才與時會斯足以成務矣然天下之動其微難知有同是一時同處一事所當之位有不同焉則趨舍進退殊途矣故曰爻者效天下之動也是以卦同爻異趣時之變不得而同然所

歸則若合符節故自伏羲神農黃帝堯舜凡六萬一千四百有餘歲而行十三卦而已夫爻動則有吉凶悔吝吉凶者所以生大業也吉凶生而悔吝著其動可不慎乎

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也一民小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

凡得乎乾者為陽卦震坎艮是也凡得乎坤者為陰卦巽離兌是也陽卦奇為本故多陰陰卦以耦為本故多陽本不可二也陰陽二卦其德行不同何也陽一君而偏體二民二民共事一君一也故為君子之道陰卦一民共事二君二君共爭一民二也故為小人之道陽實陰虛實人多福虛人多禍故君子貴陽一君而偏體二民二民共事一君一也故為君子之道陰卦一民共事二君二君共爭一民二也故為小人之道陽實陰虛實人多福虛人多禍故君子貴

夫一也咸九四曰憧憧往來朋從爾思者勞神明以為一也夫思之所及朋則從之思之所不及其誰從乎雖憧憧於往來之間其從亦狹矣不知天下何思何慮萬物即一一即萬物同歸而有殊塗一致而具百慮其一既通萬物自應豈思慮營營之所至哉且日月寒暑一往一來自異者觀之兩也相推而生明相推而成歲自同者觀之一也自往自來其誰使之往者屈也來者信也一屈一信默然相感而利生焉尺蠖不屈則不能信龍蛇不蟄則不能存消息循環相待而為用夫致用在於精義義則无決擇无取舍唯其宜而已精一於義則進而入於不可知之神故感而後動其動也天其用利矣遊乎人間物莫之傷其身安矣利用安身日進无疆德不期於崇而自崇光必照寒暑相代萬物自生日月寒暑所不能知也故曰聖人有所不知焉聖人有所不能焉然則所謂化者終不可知歟曰窮神之所為則知化矣德盛者自至焉道至於此萬物與我一也故曰一則神兩則化窮神則知變化之道人孰不欲安其身或困于石

而不知休據于蒺藜而不知避名既汚辱身既危殆
日近於死亡雖欲安得乎哉妻且不得見也況朋從
乎藏可用之器待可為之時動无結閡出則有獲唯
乘屈信之理而其用利者能之小人不恥不仁故不
畏不義陷於死亡辱及其先恥孰大焉雖愚也而就
利避害與人同故見利而後勸威之而後懲小懲大
誡猶為小人之福況真知義乎精於義者豈一日積
哉彼積不善以滅其身者不知小善者大善之積也

夫身者國家之本存亡治亂之所繫身雖安矣猶不
可恃也故安其位者危保其存者亡有其治者亂君
子兢兢業業不恃其有故身安而國家可保國家保
而德崇矣位欲當德謀欲量知任欲稱力三者各當
其實則用利而身安小人志在於得而已以人之國
僥倖萬一鮮不及禍自古一敗塗地殺身不足以塞
其責者本於不知義而已神難言也精義入神以致
用其唯知幾乎知幾其神矣幾者動之微吉之先見

譬如陽生而井溫雨降而雲出衆人不識而君子見
之其於行義也不亦有餘裕乎夫安危存亡之幾在
於始交之際君子上交不諂下交不瀆義之與比无
悔吝藏於其中知幾故也是以君子見微已去小人
遇禍不知見與不見相去遠矣進此道者存乎介而
已確然守正不轉如石者乃能見之其心定其智明
默識而善斷故不俟終日也守身如此无一朝之患
矣知彰易知微難知剛易知柔而剛難君子見幾故
知微知彰知柔知剛一龍一蛇或弛或張唯義是適
則萬夫望之而取法焉所從者豈特其朋從之彼勞
思慮者亦末矣夫智周萬物者或暗於自知雄入九
軍者或憚於改過克已為難也顏子有不善未嘗不
知知之未嘗復行故曰顏氏之子其殆庶幾乎孰謂
小善為無益而可以弗為小惡為無傷而可以弗去
乎復者剛反動之卦也善者天地之性而人得之性
之本也不善非性也習也不遠而復者修為之功也

故曰不善未嘗弗知知之未嘗復行知之者覺也自性也或曰鮒椒之惡豈習乎曰知修為之功則復其本矣由其習之不已迷而不復矣人之生有氣之質有性之本剛柔不齊者氣也性之本則一而已矣故曰天地貞觀也日月貞明也氣豈能變哉天地萬物其本一也天地升降其氣絪縕萬物化矣醇而未雜序卦曰有天地然後有萬物劉牧曰乾道自然而成男坤道自然而成女序卦言萬物則男女在其中矣曰萬物化醇者言其一未始雜也天地既生萬物萬物各有陰陽精氣相交化生无窮序卦曰有萬物然後有男女劉牧曰咸卦不繫之於離坎以離坎而上男女自然而生咸卦而下男女偶合而生曰男女曰化生者言有兩則有一也損之六三曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也致一則殊塗而同歸一致而百慮矣老氏論天地王侯得一又曰天地相合而降甘露老氏之所謂得一相合即夫子所謂致一也其在卦則六爻相應合而致用是也所謂全者合我與人而為一也動而與之者安其身而後動也語之而應者平其心而後慮也求而與之者定其交而後求也三者得故能以天下為一家中國為一人故曰君子修此三者故全也離而為二物物成敵莫或與之擊之者至矣故曰立心勿恒凶勿恒者不一之謂也張載曰下文當云易曰自天祐之吉无不利子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也考之義或然也順乎天者天助之應乎人者人助之致一之效乎此章以咸困解噬嗑吞鴈復損恒九卦十爻盡其意蓋書之於言有不能盡也

而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名

也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

乾坤其易之門邪乾坤毀則易无自而入矣乾剛者陽之物老陽之策也其德則健坤柔者陰之物老陰之策也其德則順陰陽氣也剛柔形也氣變而有形之策也其德則順陰陽氣也剛柔形也氣變而有形形具而有體是故總策成爻健順合德而剛柔之體見矣聖人以此體天地之撰體形容之也撰定也形容天地之所定者體造物也即剛柔有體是已天神之德者示幽顯一源也即陰陽合德是已陰陽相盪剛柔相推自乾坤而變八卦自八卦而變六十四卦三百八十四爻其稱名也雜然不齊枝葉至扶踈矣而亦不越乎陰陽二端而已乾坤其易之門邪伏羲始畫八卦文王監于二代而作周易周公因于文王而作爻辭卦有象爻有變動繫辭焉而命之曰盈詳矣蓋時有隆汙道有升降世既下衰不如是不足以盡天下之情偽何以知其然哉於此稽考其類則知之矣夫易之為書以八卦言之自震至乾彰往也自巽至坤察來也一往一來周旋无窮是謂環中以重卦言之前卦為往後卦為來自內之外為往自外之內為來彰往故微顯察來故闡幽顯莫如既往而有徵而難知之理幽莫如方來而有顯而易見之象開釋爻卦各當其名无隱也辨陰陽之物正吉凶之辭无遺也斷之以卦辭爻辭則備矣觀乎此宜若坦然明白使人易曉矣然而其稱名也小則百物不廢其取類也大則達之于天下意有餘故其旨遠物相雜故其辭文其言致曲而後中於道其事閎肆而實本於隱非天下至神至精至變有不能與也而又因其疑貳不決恐懼易入之時以濟民行告之以吉凶悔吝之辭以明失得之必報蓋有遠之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之害防患之心非哀世之意乎

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德

修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辯於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

作易者上古也興易者中古也何以知易興於中古邪觀九卦之象聖人有憂患後世之心得失滋彰矣然則上古作易何以知有憂患乎曰聖人隨時者也不作而所以垂憂患後世者固已具於八卦之中至於文王而易道興矣履說而應乎乾履乎和者也故為德之基謙執之而有終者也故為德之柄復剛反動而復其初德自此始者也故為德之本恒久而不已終則有始者也故為德之固損損其可損而致一者也故為德之修益益其可益而日進者也故為德之裕而不設何也益否之變也九四下益於初初九正也益物以誠也益物以誠即是自益以誠故四與初以益而正誠自成也受益者不贅益之者不虧與時偕

行如天地之裕萬物非張設之也困窮而通何也否之上九陷而之二上下柔揜之窮也處險而說在窮而心亨通也通者不窮之謂豈必富貴利達而後為通哉故曰學不能行謂之病病則窮矣井居其所而遷何也泰初之五謂井初九正也九五亦正也初遷之五往者正也五遷之初來者正也五居其所而往來皆正能遷也異稱而隱何也遯二之四為異稱者輕重均之謂也二陰方進六二從四九四君子屈已以下之則君子小人勢均矣人見其屈已以為異而不知六二亦異乎剛故曰稱而隱履以和行何也和者禮之用節者禮之體節而不和禮不行矣謙以制禮何也禮自卑而尊人自後而先人不能乎謙安能行禮復以自知何也有善必自知之不善必自知之修其善去其不善則復矣恒以一德何也雜而不厭非狥物也久而不變也久則其德无二三矣損以遠害何也自損以修德則物无害之者故曰恭寡過情可信儉易容也以此失之者鮮矣益以興利何也因其所利而利之也困以寡怨何也雖困而通在窮而悅樂天者也我不尤人人復何怨井以辯義何也井自守以正與人必以正處已處人各得其宜者也巽以行權何也權者稱之所以輕重也與時推移湣然无際如行權稱物人見其適平而已其序則履和執謙復本恒久損已益人然後可以處困不窮能遷然後可以行權九卦履出于乾謙復出于坤恒出于震損出于艮益出于巽困井出于坎獨不取離何也離萬物皆相見之卦包犧氏取之文王內文明外柔順以蒙大難明在地中時也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

出入易之為書明天地之用其用不過乎六爻不可遠也遠此而求之則違道遠矣其道也屢遷有變有動不居其所升降往來循環流轉於六位之中位謂之虛者虛其位以待變動也故太玄九位亦曰九虛或自上而降或自下而升上下无常也剛來則柔往柔來則剛往剛柔相易也无常則不可為典相易則不可為要流行散徙唯變所適然亦不過乎六爻不過者以不可遠也其出入云者以一卦內外言之兩體也出者自內之外往也入者自外之內來也以是度外內之際而觀消息盈虛之變出處進退之理使知戒懼當出而入與當入而出其患一也故大觀在上窺觀者醜三陽方壯羝羊悔亡出入內外本於相形比四從二亦曰外離五用九亦曰出唯精於義者能知之知義則知懼矣又此書明於己之所當憂患與所以致憂患之故安不忘危存不忘亡治不忘亂无有師保教訓而嚴憚之明失得之報也如有父母親臨而愛敬之見聖人之情也初率其吉凶之辭揆其八卦之方則既有典常可守矣蓋不可遠者易之體也而有用焉為道也屢遷者易之用也而有體焉能知卦象合一體用同源者乎斯可以言易之書矣

書載道者也待人而後行苟非其人道不徒行易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

此章言重卦六爻之義見易之為書也原始於初爻要終於上爻成六位以為體質者也八卦八物也六爻六時也六爻相雜時異而物異八卦本象也時物別象也其本甚微故難知其末已著故易知初辭擬而後言不亦難知乎卒成之其事終矣不亦易知乎上下之位以時言之初終也以道言之本末也以事言之始卒也其實一也時變則事變事變則道與之俱

未有違時造事而能成者三畫非无本末也聖人何為重卦曰理具乎中其事則未也若夫糅雜八卦之物撰定六爻之德辯得失是非則非中爻不備中爻崔憬所謂二三四五京房所謂互體是也蓋物无常是亦无常非施於彼者或不可施於此用於古者或不可行於今蒙以九二納婦而六三取女則不利節以初九不出而九二不出則失時得失是非不可不辯也噫重卦六爻之意亦要諸吉凶存亡之辭而已有同位而異物同物而異象同象而異辭要諸辭則四者不同居然易見可指掌而知矣六爻者變動相錯而有吉凶存亡者也象辭者合內外二體以一爻相變而有者也知者明於理則觀諸象辭而爻義已

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

同焉二多譽四多懼何也四近五五尊位近尊位則多懼月望日則食禮近君則屈然柔之為道不利遠者坤從乾也二遠於五所以多譽者其要在於雖柔而无咎以其用柔中也用柔而失中其能无咎乎三五奇也同為陽之功內外異位有不同焉三多凶五多功何也五貴三賤其等不同也三處下位之極其柔居之則危不勝任矣其剛居之將以為勝邪以剛居剛有時乎過剛矣危則疾顛過則易敗此三所以多凶也若五不然以剛居之得尊位大中宜處貴者也以柔居之有處謙執柔以貴下賤之美二為五用矣何也曰以三數之自一至三以二為中自四至上以五為中以五數之自二至上以四為中以四數之自二至五以三四為中復之九四曰中行獨復中孚

以二柔在內名卦卦言德爻言善者積善成德也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此章再明六爻雜物之義易之為書廣大而无外語天地之間則无乎不備矣有天道焉陰與陽也有人道焉仁與義也有地道焉柔與剛也此三者一物而兩體陰陽也而謂之天仁義也而謂之人剛柔也而謂之地故曰三材兼三材而兩之故六兼之者天之道兼陰與陽也人之道兼仁與義也地之道兼柔與剛也六者非它即三材之道也是故三畫而有重卦六即三也三即一也道有變易有流動爻則倣之故曰爻天地相函精氣所聚其等有六曰物八物相錯而成文故曰文文當其位則吉文不當其位則凶故吉凶生焉易之興也當殷之末世周之盛德邪何繫之辭而告其吉凶者如是乎又紂與文王之事邪何君子處小人之間而其辭危乎是故危懼者使知可平慢易者使知必傾所以長君子消小人也其道甚大君子小人无所不容不容則不足以準天地百物不廢者所以形容其道所謂悉備也初辭擬之卒成之終使知善不善之積成名滅身非一朝夕之漸故原始要終而懼焉其大要歸之无咎而已此之謂易

之道易之道立人道以貫天地而為一者也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶

生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此章論六爻而歸之於簡易乾健而為萬物先莫或禦之故其德行恒易坤順以從乾无二適也故其德行恒簡以易也故知險之為難以簡也故知阻之可疑簡生於易阻生於險簡易也故能說諸心知險阻也故能研諸慮簡易者我心之所固有反而得之能也故能研諸慮簡易者我心之所固有反而得之能占知來則知來物而言動審矣是以能定天下之吉凶成天下之亹亹非知險知阻者能之乎天尊地卑乾坤設位聖人配天地而立合乾坤之德以成能事能說諸心能研諸慮者明以盡人謀也定天下之吉凶成天下之亹亹者幽以盡鬼謀也人謀鬼謀幽顯合一天下樂推而不厭百姓之愚與之以能矣成能故也伏羲氏始畫八卦不言而告之以象者至簡易也後世聖人演之為六十四卦有爻有象以人情變動言之於辭知險阻也且八卦成列其用不窮以已可見矣然道有變動變則通之而以利言吉凶以情而遷巧歷之所不能計也聖人唯恐遷之而失其正矣故爻彖以情言變動者何情僞之所為也人之情僞難知矣以情相感則利生以僞相感則害生近不必取遠不必捨則悔吝生愛惡不一起而相攻則吉凶生吉凶生而悔吝著情僞其能掩乎是則情僞相感也

遠近相取也愛惡相攻也爻有變動也有利害斯有悔吝有悔吝斯有吉凶吉凶以情遷也悔吝者何凡易之情陰陽相求內外相應近而不相得則僞不可久物或害之則凶將至矣悔吝者利害吉凶之界乎害之而悔則吉且利矣吝而不悔則凶聖人不得不以利言之而使之遠害也故曰聖人之情見乎辭然則何以知情僞邪考其辭可矣將叛者其心慙負故其辭愧中心疑者其心惑亂故其辭枝吉人守約故其辭寡躁人欲速故其辭多誣善之人妄故其辭游失其守者窮故其辭屈吉人辭寡以簡易知也五者反是以知險知阻而知也簡易則吉險阻則凶其辭雖六其別則二情僞而已矣上繫言易簡而天下之理得下繫終之以易簡而知險阻故曰殊塗而同歸一致而百慮

漢上易傳卷八

謹案卷七第九頁前二行一陰一陽之謂道至不測之謂神本義為第五章與此異

第十頁後三行既生魄刋本脫魄字據左傳增為第六章與此異

第十三頁後三行夫易廣矣大矣至配至德本義第十三頁後七行子曰易其至矣乎至道義之門本義為第七章與此異

第十九頁前六行以成其變化者刋本成上行明字今刪

第二十二頁前七行天數五至行鬼神也本義移在大衍節上與此異

第二十四頁前一行九者河圖數也十者洛書數也按此本劉牧說與朱子所定圖書異

第三十三頁後八行天一地二至天九地十二十字本義移冠大衍章為第九章與此異

卷八第四頁前六行天地之大德曰生一節本義

為第一章與此異

第五頁後一行是故易者象也四節本義為第三章與此異

第十二頁前三行陽卦多陰三節本義為第四章與此異

第十八頁後一行言其一未始雜也刊本雜訛離今改

第二十八頁後六行二與四同功而異位本義合易之為書也原始要終為第九章與此異

總校官庶吉士臣侍　朝
校對官修撰臣張書勳
謄録監生臣顧　振

欽定四庫全書卷首要　經部

漢上易傳卷九

詳校官蔡酒臣韋謙恒

漢上易傳卷九　宋　朱震　撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數說策數也觀變於陰陽而立卦說揲蓍分卦也發揮於剛柔而生爻說爻有變動也和順於道德而理於義窮理盡性以至於命說所繫爻彖之辭也神明天地也聖人贊天地以立人道於是生蓍之法以起數其用起於一及其究也上下與天地同流而无迹故曰幽贊太玄曰昆侖天地而產蓍一者何氣之始也參天者一太極兩儀也兩地者分陰陽剛柔也參天兩地五也五小衍也天地五十有五之數具而河圖洛書大衍之數實倚其中一與五為六二與

五為七三與五為八四與五為九九與一為十五十
者河圖數也五十有五者洛書數也五十有五即五
十數五十即大衍四十有九數倚言數立其中而未
動也馬融曰倚立也蓍四十有九總而為一參天也
分而為二兩地也掛一者參天也揲之四者兩地也
歸奇於扐者兩地而又參天也四者六七八九七者
少陽九者老陽八者少陰六者老陰三變成爻十有
八變而卦立三變者參天而又兩地也五變者參天而又兩地
也變而上者參變而兩變而下者兩變而三凡八卦
之位六十四卦之名皆以陰陽之變定之而不離乎
參伍之神王洙曰發越揮散也陰陽有變故九六七
八以立卦剛柔有體故發越揮散以生爻變剛生柔
變柔生剛四象迭相為用生生而不窮故曰生陰陽
氣也剛柔者氣聚而有體也由推行言之謂之道由
得於道言之謂之德性者萬物之一源命者剛柔不
齊稟於有氣之初者也理者通乎道德性命而一之
者也義者道德所施之宜也生者起數立卦生爻凡
以為道德而已聖人繫之以辭和之使不乖順之使
不違通天地人而貫之以一理施之各得其宜焉窮
易之理則知萬物一源兼體而不偏滯及其至也通
極乎一氣之外所不可變者唯生死壽夭爾故順受
吉凶之正不回以求福不幸以免禍此作易之本旨
也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道
曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼
三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故
易六位而成章

說位畫有六而後有變動也易有太極太虛也陰陽
者太虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也仁義根
於太虛見於氣體而動於知覺者也自萬物一源觀
之謂之性自稟賦觀之謂之命自通天地人觀之謂
之理三者一也聖人將以順性命之理故分一而為

三曰陰陽曰柔剛曰仁義以立天地人之道蓋互見也易兼三才而兩之六畫而成卦成卦則三才合而為一知陰陽剛柔仁義同源於太虛則知性知天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義則知命知仁義即天之陰陽地之柔剛則知性命之理不順乎性命之理而行之將何所逃於天地之間乎然道有變動故分陰分陽迭用柔剛以位分之一三五陽也二四六陰也以卦分之乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也以十日分之甲丙戊庚壬陽也乙丁己辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦相盪五行更生上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分陰陽用柔剛者仁義也以人而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之昏明不足以蔽之至於盡性而配天地矣太玄曰立天之經曰陰與陽形地之緯曰從與橫表人之行曰晦數往者順知來者逆是故易逆數也

天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兌以三相易也雷風相薄震巽以初相易也日月不相射坎離以中相易也庚翻曰射厭也坎離水火不相厭坎戊離己月三十日一會於壬故不相厭也伏羲氏之畫卦也乾坤定上下之位坎離列左右之門震與巽為偶艮與兌相配震離兌乾天之四象也巽坎艮坤地之四象也八卦相錯乾坤相易生六十四卦乾自震而左行坤自巽而右行數往者以順而知邵雍曰數往者順順天而行右行也知來者逆逆天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆皆未生之卦也夫易之數由逆而成矣逆者猶逆四時之比蓋聖人將言易故先說易之本易逆數也故六爻自下而起太玄曰南北定位東西通氣萬物錯乎其中準八卦也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之帝出乎震齊乎巽相見乎

離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物
出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之
潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南
面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物
皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故
曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎
者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞
乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰
成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾
乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物
者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫
盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變
化既成萬物也

陽聚而動動極則散之散則復聚陰積而潤潤極則
烜之烜則復潤此雷霆風雨日月寒暑所以屈信相
感而成萬物也艮則動者靜而止入于坤也兌則止

者說而行出乎乾也乾以君之則萬物覩坤以藏之
則天地閉前說乾坤而至六子无形者聚而有形也
此說六子而歸乾坤有形者散而入於无形也終始
循環不見首尾易之道也此以下言文王之八卦連
山首艮歸藏首坤艮震巽離坤兌乾坎連山之序也
而易兼用之此太玄所以作歟玄謂神戰于玄龍出
于中雷風炫煥與物時行天根還向成氣收精皆準
乾坤震巽也鄭康成曰萬物出於震雷發聲以生之
也齊於巽相見於離風搖長以齊之潔猶新萬物皆
相見日照之使光大萬物皆致養焉地氣含養使有
秀實萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言
陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合
也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自
春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而
所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事坤不言
方坤之養物不專此時也兌不言正秋者臣

曰兌言正秋秋分也於兌言秋分則震為春分坎為冬至離為夏至乾為立秋可知言正秋者正時也離言聖人南面而聽天下嚮明而治則餘卦亦可以類推矣戰乎乾言陰陽相薄而乾勝也上說天地定位六子致用此說六子合而為乾坤乾坤合而生神妙萬物而為言者物物自妙也鄭康成曰共成萬物物不可得而分故合謂之神張載曰一則神兩則化妙萬物者一則神也且動撓燥說潤終始萬物者艮若六子然不能以獨化故必相逮也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化化則神康成之學進於是矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

上說坎兌合以致用全復以八卦別而言之動陷止說皆健之屬也入麗說皆順之屬也不離乎乾坤也

乾為馬坤為牛震為龍異為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

說八卦本象也乾為馬健也乾變震為龍純乾為馬故馬或龍種而馬八尺以上為龍九則變也房為天駟為蒼龍之次七星為馬於辰為午故馬又為火畜乾為金午為火馬生角金勝也故于五行為兵蠆馬首龍星之精故馬蠆同氣也大畜中孚之震屯賁晉明夷睽之坎皆乾也或曰鳥飛龍行不健于馬乎曰鳥飛極而息龍升降有時健者惟馬而已坤順也牡牝牛而既濟初九變艮京房以為博牛坤極生乾故角剛而善觸牽牛在丑丑土也土亦坤也離六二巳丑土也牛有黃者離之六二也離為飛鳥為蟹為蠃為龜卵皆有黃震動于重陰之下而善變者龍也震東方卦直春分以後辰亦為龍蒼龍之次也動極必反故龍以春分升以秋分降升者豫也降者歸妹也盛夏疾雷木拔而龍起震為木也王充曰龍雷同類其知震之

為乎震位在卯其日甲乙其數三八故玄之中以次三為龍占家以甲乙寅卯為龍或曰龍之類多矣皆震乎曰氣之散也天文角為蛟亢為龍巽為蚓軫為蛇角亢辰也巽軫巳也東方朔占守宮蜥蜴以龍蛇推之金匱書以飴治蛟龍病出蜥蜴而愈皆龍類也自春分至芒種震治也而辰巳為巽故曰氣之散也巽入也為風風主號令故雞號知時先儒以雞為火之精者巽木含火火生風火炎上故雄雞有冠乃鳴南越志曰雞冠如華其聲清徹巽位在巳金所生也王於酉上直於昴故雞又為金畜洞林曰巽為大雞酉為小雞素問以雞為木畜者巽也雞者巽之再變兌者離之變故雞雉皆耿介而雞將號動股擊羽翰而後有聲又曰玉衡星散為雞者坎至四月成乾其方為巽玉衡斗也坎之位坎陷也水畜也羔眷剛鬣坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也卑而處穢陰也宍蕩難制陽也豚者豕之初也故訟初之四為

中孚之豚豶者劇豬也故大畜之三兌金制之為豶坎再變成艮故豕用鼻壯豕有牙者乾之剛也象亦豕類故運斗樞曰瑤光散而為象坎離相納故象齒有文又為黦豕者陰也豕之黦強而北弱亥為豕者直室也坎之所自生也傳言斗星散精為鼠斗星坎也又曰瑤光不明鼠生鹿張宿為鹿坎離反也離附麗也美麗也鶉雉之屬飛必附草附麗也五色成章離日也雉方伏時東西風則復南北風則去而不復坎雖臨之六三離變兌也交震故雉不雊則雷不發聲陳倉之聲隱然如雷野雉皆雊星有墜而雉雊者震兌相感也虵化雉者巽成離也竹化虵者震巽易也而後有聲又曰玉衡星散為雞者坎至四月成乾其也雉入大水為蜃而老鷹為蝙蝠雀類為蛤離成坎也八卦獨巽離為飛鳥者何也曰南方七宿朱鳥也午為鶉火之次未為鶉首巳為鶉尾其味在柳其翼在翼柳午也離也翼巳也巽也卜楚丘論明夷之謙

曰當鳥所謂鳥者朱鳥也故曰明夷于飛歸藏初巽曰有鳥將來而垂其翼薛貞曰巽值鶉尾故稱飛鳥離火日巽木風也木中有火風者火氣之動也得乎風者為飛之類得乎火者得乎風離為目動巽為多白眼觀眼目之變可以知風火矣故驚飆奮發火勢熾然雷行電照草木怒張火木同類乎或曰騰蛇无翼而飛何也曰亦巳巽也八荒之外有以首飛者背飛者尾飛者觸象成形豈特騰蛇乎或曰海水羣飛無情而飛何也曰坎極成離也火光起於洲潭烈焰生於積油坎極故也或曰飛類決起朝發而暮棲何也曰離在天為日在地為火日為晝火生風故飛者屬乎晝化乎風晝翔而瞑息風冪而木飛艮止也搏噬者前剛也戕為狗狗者直婁也火墓於戌生於寅寅為虎而其子亦曰狗考異鄒曰斗運生狗者星艮離也斗止而動亦狗也兌說也羊內很者二陽伏於一陰之下也羝者交乎震震為反生也兌極成艮故羚羊以角息艮反成兌故羵羊為土怪夫子曰地反物為妖或曰史言開皇大歷羝或鬬於雲中殺或墜於雷震何也曰乾變坤則陽附陰而為走坤變乾則陰附陽而為飛其震兌之交乎或曰號物者有萬八物擾合而成質者生人物之萬殊其陰陽兩端循環不已者立天地之大義

乾為首坤為膜震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

說八卦合而成體也鄭本此章在乾為馬之前乾為天尊而在上為首在下亦為首如木根草荄之類乾元往而不為萬物先也乾首出庶物者震交乾也觀有孚顒若者乾首肅也明夷九三得其大首乾三之上也三本臨乾故曰大首既濟上六之濡首者上六反三乾也乾又為頂者首之上也大過上六過涉滅頂是也又為輔

若在首而止於上也咸之上六艮之六五是也輔上頷也與頤卦上體同象又為面若在首而說見於外也艸上六是也又為頰若止於上而有面之象也咸上六是也又為頰若面之上益之以剛也夬九三之壯上六是也頰面顴也骨剛而肉柔乂九體八為面九為顴八九上體也京房以上乂為頭目亦止體也腹虛而有容也又為釜若腹器也有水火乂則為釜故郭璞筮豫之解曰有釜之象瓶甕缶皆腹器也太

乙土為腹器又為簋為尊壺若交乎震坎也坎震為酒為足艮為鼻腹器有足有鼻有酒尊壺也禮火儀曰尊壺若面其鼻又為簋若交震艮也有尊壺象而无酒焉若也禮火牢敦皆南首若敦器之蓋飾首有面面有鼻坤又為身身亦謂之中又為躬折其身也震動也一陽動於二陰之下也艮為止若動極而止也一陽止於二陰之上也人之經脉十有二其六動於足其六動於手動於足者震之陽故自下而生動於上者艮之陽故自上而止震艮相反故行若必止止若必行疾走若掉臂束手若緩行震又為趾若通乎物言之也足趾下體之下也手上體之下也故太乙九體一為手足言其位也甲剛乾陽也在足若艮以能動也故動乎下體之下而應乎足若踁也指在下而動若亦踁也艮又為肱若自手觀之拇陽也餘掌止若在上動若在下止若運動若止艮也自臂觀之手也臂也肱也三也肱屬乎上而止臂指用乎下而動止若役動若從之艮也肱臂奇而指數偶亦艮也手之有肱亦猶股之有腓故肱在上則二為腓巽為股隨足巽也雷風相與也坎為耳陽陷乎陰也輪偶若陰也竅奇若坎中之陽也精脫若瞶水竭則槁耳目通竅若水火相逮也離陰麗乎陽也實若

陽也陽中有陰故肉白虛者陰也陰中有陽故睛黑目白其坎離之交乎精竭者目盲離火无所麗也離為日寐者神棲於心其日昃乎寐者神見於目其日出乎故寐者形閉坤之闔也寤者形開乾之闢也一闢一闔互為其根陰陽之謂道闔一闢目瞑耳聽坎離相代晝夜之道唯善用者能達耳目於外唯善養者能反耳目於內太玄以一六為耳二七為目一六水也二七火也兌為口說也鄭康成曰上開似口艮為鼻口鼻通氣山澤通也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

將說天地生萬物而言人者天地之性人為貴萬物皆備於人也乾天也為陰之父坤地也為陽之母揲著者一爻三揲三爻而八卦具故捜於坤策一索而得陽者謂之長男再索而得陰者謂之中男三索而得陽者謂之長男再索而得陰者謂之中女三索而得陰者謂之少女

說重卦別象也六爻變化其象豈能盡摹哉此凡例也智者觸類而長矣易言天者皆乾也天位者中正也又曰帝位天德者剛也天道者其行以正也天之神者陰陽合一也天則者不可過也天行者終則有

始也反復其道也消息盈虛也三者一也天文者艮離也天命者乾巽也天衢者艮反震也天寵者君澤加也天險者坎在上也天祐者天助也天下者乾下也或乾爻降於下也曰在曰統曰御曰先後曰奉曰承曰順曰應曰麗各以其卦又變化言之天或謂之帝言主宰也推而上謂之上帝乾又為大人聖人賢人君子大人者盡天之體也誠者天之道聖人至誠以盡天誠則化化則莫知其然謂之神故觀之九五天之神道聖人以神道設教同象君子通言之也或問天有形乎曰天積陽也氣也易曰日月麗乎天百穀草木麗乎土日月附麗乎天亦若百穀草木之麗乎土天果有賢歟曰日月之行或遲或速奔星上下前後或卑或高不得自如莊周曰天之蒼蒼其正色邪其視下也亦若是而已列禦寇曰日月星辰積氣中之有光耀者郤萌曰天了無質鄭康成曰天清明無形或曰星隕石何也曰光耀既散氣凝為石如人之

精神既散形亦剛彊矣故曰在天成象在地成形成形者皆地也為圜者渾淪无端周而復始也曾子曰天道曰圓地道曰方故得乎天者皆圜既濟之初九未濟之九二坎變乾為輪是也不特其形也晝夜不窮死生无際非天道之行乎五者君之位得位居中發號令於天下曰大君在家人父母位曰嚴君在歸妹帝女之位曰小君自婦言之則君也乾為六子父乾爻往矣為考考之上為祖配為妣異體別家分而同焉為宗乾居九五之位則為君而父也考也祖也宗也通上下言之自天子至于庶人一也太玄一至孫二曾孫三仍孫四子五已身六父七祖八曾祖父九高祖父亦以世數言之乾剛之不變者為玉變者為金益之三以上九為圭鼏之上以九三為玉言其不變也蒙之金夫臨初之上也亦屯之初也訟之鞶帶上九之二也噬嗑金矢四之五也大有六五黃金五之上也姤之金柅二之初也鼎之金鉉五之二也言其變也

乾艮同類故石攻玉則解乾離同體故金火守則流京房以乾兌配金兌正秋亦九五爻也太玄以四九為金為環珮為重寶為鉏鐳為器以一六為水為玉者六即乾也玉有水玉水得乾氣乎為寒者坤交乾也陰至亥成坤戌亥乾位九月寒露十月立冬小寒十一月大寒露坤氣也雲徂雨流而露无所不至坤也黃帝書曰陽不足陰氣上入陽中則澤漸惡寒此寒之驗也邵雍曰月為寒二陰一陽陽不足也坎為水為月故水寒或曰井五月卦九五寒泉洌何也曰井之九五即泰乾初九甲子爻也子坎位也坎交泰坤也陽温陰寒乾陽而寒者陰陽相薄十一月陽氣生於下以其陰不足也故井泉温五月陰氣生於下以其陽不足也故井泉寒又為冰者坎交乾也乾西北方之卦十月水始冰地始凍水不冰則為陰負陽勝十月乾陽宜不足也乾剛金也故水凝而堅則陰勝坤初六一陰生至上六十月亥位坎交乾卽雍曰水遇

寒則結遇火則竭從所勝也赤陽色也陽始於子坎中之陽故坎為赤極於巳純乾也故乾為大赤乾者日在巳中月在望歲在四月時也困九二坎為赤二交巽五為赤紱又為朱者朱赤黃色詩朱芾斯皇毛公曰黃朱染絳者一入謂之纁再入謂之赬三入謂之纁四入謂之朱纁黃赤也小爾雅曰彤纁赬赤也然則纁纁朱皆赤而朱比赤為黃比纁纁為異耳故困九五下交二坎離易巽為朱紱離坤黃也乾陽得位為良馬陰消陽為老馬為瘠馬鄭康成曰凡骨為陽肉為陰孔穎達曰骨多也駑馬玄黃也乾變離也駑食虎者兌變乾也郭璞筮遇乾之離曰騂騮緑耳遂玄黃於坎離良曰其於木也交巽木也於乾曰為木果者巽良之陽皆乾也良為果果木之陽止於果果成則降降而反生震者良之反震陽亦乾也秦漢之際易亡說卦孝宣帝時河內女子發老屋得說卦古文老子至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十

有一柒集解坎為狐子夏傳曰坎稱小狐孟喜曰坎穴也狐穴居王肅曰坎為水為險為隱伏物之在險穴居隱伏往來水間者狐也子夏時坎為狐孟喜王肅止隨傳解釋不見全書蓋秦漢之際十之矣今考之六十四卦其說若印圈鑰合非後儒所能增也故校證其誤而併釋之以俟後之知者為龍乾體坤自震息之成乾故乾為龍坤體乾剥乾成坤陰極生陽為復震也故坤上六龍戰于野其血玄黃坎為血震為玄黃帝書天在地外水在天外表裏皆水兩儀運轉乘氣而浮載水而行考之天西河中九星曰鈎星鈎星為玄黃而小則地大動土伸則地動者以水動也辰星色黃而小則地大動土動者以水動也辰星色黃而小則地大動土幅為棠垂綃奇也蘘幅偶也訟之帶歸妹之袂既濟之衣袽皆乾也困之紱既濟之襦皆坤也古者衣裳相連乾坤相依君臣上下同體也至秦始取女之衣裳離之為言著震聲於口聲出於口也所以能言者出於乾陽也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

易凡言地者皆坤也乾坤皆言天地者陰陽相根動靜相資形氣相應有一則有二有乾則有坤卻雍曰穴居隱伏往來水間者狐也子夏時坎為狐孟喜王肅止隨傳解釋不見全書蓋秦漢之際十之矣今考之六十四卦其說若印圈鑰合非後儒所能增也故校證其誤而併釋之以俟後之知者為龍乾體坤自有水而渤海之東有歸墟焉其下无底水豈氣乎曰天依形地附氣其形有涯其氣无涯張載曰地在氣中黃帝書曰地在太虛之中大氣舉之天地未始相離也明夷曰在地中則地在氣中可知或曰師地中有水而渤海之東有歸墟焉其下无底水豈氣乎曰天在地外水在天外表裏皆水兩儀運轉乘氣而浮載水而行考之天西河中九星曰鈎星鈎星為玄黃而小則地大動土伸則地動者以水動也辰星色黃而小則地大動土動者以水動也以此三者觀之水土動則地動地動則天動地非乘氣載水乎氣无涯水亦无涯水亦氣也坤又為邑為邦國天子建邦諸侯有國大夫受邑分土也邑內也故以下卦言之諸侯四也下兼卿大夫士邦對國則邦為王國五王位諸侯承之通言之邦國一

也坤又為城為墉牆謂之墉城墉之大者震足艮手築之巽繩縮之掘地為澤土自下升者城也積土在內外之際設險可入者墉也又為泥為鬲坎水坤土汩之為泥土水合而火之為鬲以鬲修井為甕乾為父則坤為母乾為祖則坤為妣坤得尊位母也五動成乾為王母王母尊祖王妣也五尊位在家人乾父居五則坤母居四尊祖王妣也五尊位在家人乾父以坤陰不變者為布巽離為絲以坤陰變陽者為帛貢六五束帛戔戔上九變五巽離也坤陰變陽也坤為帛束帛五兩天九地十之數布帛兩兩相偶五尺謂之量倍量謂之丈倍丈謂之端倍端謂之匹釜有範金者有合土者其象有腹有耳无足皆自坤變坤為土為腹家人者邇四之初變艮坤六二有坤腹坎耳坎水離火巽木以釜亨飪之象離為中女故曰在中饋郭璞筮豫之解六二變坤有坎離曰釜之象遇大有之旅初九九二變乾成艮坤兌為金為澤有離火而無耳曰金之祥非釜也或曰鼎何以取於坤曰鼎自遯五之二巽變艮坤器之有腹者也而又有足耳鉉以木巽火坎水亨之故曰鼎象也易言吝者十二卦十三爻陽爻居三咸之九三從上六故往吝恒之九三趨上六故可貞而吝姤之上九居陰故吝其餘可往而不往可動而不動可變而不變坤陰也亦有知其不可以往為吝者屯六三是也然則坤之吝嗇顧用之如何耳故曰憂悔吝者存乎介乾獨陽也坤陰均之寒均暑夜均晝君子而有小人然後上下內外適得其平故小者亨則曰既濟而小大相過皆謂之過為子母牛者坤交離也坤為牛為腹離為大腹京房既濟之初九變曰博牛言以狩牛博犢也洞林明夷之既濟曰當有牛生一子蓋坤變坎坎為子三至五互有離四者坤之丑交丑亦牛也離畜北牛者母也大畜艮坤之初為童牛者子也太玄以土為犢地方而載輿也坎內陽外陰陽實而直陰虛而曲

內實輻也外虛穿也內直輻也外曲牙也一實一虛周流无窮輪也有輿有輪而乘其上曰車貢初九是也自上視之有輪有輿而居其中亦曰車睽上九視六三囷九四視九二是也或曰乘解六三是也有輿无輪止曰輿大畜九二九三是也有輿有輪而文當輿睽大三是也坤又變乾陽為大則曰大輿有輿有輪或又在輪下或當輪上曰輪既濟初九未濟九二是也曰輹者坤震也震之陽又在坤下為輿下之橫木大畜九二是也震之陽又變坤之中又為大輿之輹中者心之位輹在輿下鈎心夾軸四往之五為坎變輿成輪大壯九四是也曰茀者有輪輿矣震為竹葦蔽之茀也一剛一柔相錯成文有天而後有地一不獨立二則為文天一地二也季春之月夬九三又也陽氣充塞氣成虹蜺有剛然後柔文之也仲冬之月坤六四又也雖霽而日虹蜺伏藏陽不足也以此見无一則无二矣離著乾坤以中相易著也離為日為火為雉日五色火煙隨而變雉五色具焉謂之文明者以離言也或曰極南之方冬虹不藏見則怒風發屋雷動則風止何也曰離南方巽之再變也巽動於下離變於上巽極成震是以風止中國陽緩陰散雖有虹蜺而非風候又為章何也曰文合而成章苟子曰文理成章詩聲變成文積句成章噬嗑初五相易震離合一故曰雷電合而章坤六三姤九五動則成文不動則含章衆者對寡之名師以一陽主五陰故曰用衆曰畜衆明夷以二陽臨四陰故曰莅衆解以初九之坤四故曰得衆民者有君之名也師曰衆又曰民何也曰復初九之二坤陰自下從之故曰民坤之陰即坎之二陰也坎之二陽上坤之三陰合故又為衆坤又為醜者陽美陰醜也又為輿者通於車輿之輿車成於衆工始於輿邵雍曰君子以萬物為輿馬又曰羣者通陰陽言之乾之九四以三陽為羣吾之六二以三陰為羣睽之上九以六三坎坤兌三

疑為羣巽為魚亦曰民者巽之坤也與坎水允澤之坤為民同為柄者巽之坤順其鑿而入焉者也斧柯劒夾殳戈矛之柲耜之耒柄也旅九四得斧巽上九喪斧或得其柄或失其柄黑者坤之極也以曰言之曰在虞淵也以月言之晦也以歲言之十月也故曰冬則行黑道月死成魄火之末澤之汚下草木之朽腐人之黧老極也坤極成乾故明生於晦陽兆於北死為生之故而增肥之澤黑墳之土皆地之美者易言冥言晦皆坤也坤為地又曰其於地也者坤為黑其於地乃其一也坤變乾為北馬離變坤為牝牛陰陽之中復有陰陽此萬物所以元窮也姤初六坤變乾初九甲子坎氷不曰牝氷者初陰未壯也為迷者坤冥晦待陽而後明先陽而動與遠於陽而不復皆迷之道為方者坤靜而德方方不可易也為囊者坤虛有容與腹同而囊手可括也為裳為黃者黃地之中色得陽之美不偏於陰者也為帛為漿者帛當在為布之下坎震為酒故作酒以麴蘗麥東方穀也而東風至則酒湧漿者酒之初故坤為漿不足於陽也

震為雷為龍為玄黃為萬為大塗為長子為決躁為蒼莨竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

張載曰陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷霆陽在外者不得入則周旋不舍而為風其聚有遠近虛實故風雷有小大暴緩鄭康成讀龍為尨取日出時色雜也虞翻曰虩蒼色震東方故為虩舊作龍上已為龍非也臣曰讀當作鬬字龍當作虩蒼龍尾也國語曰月會于龍虩孟春日月會于諏訾斗建寅旦見尾中播種之時无妄益乾變震之象乎若蒼色則上已曰蒼莨竹矣坤於地為黑又曰天玄而地黃者坤之中色得陽之美也中為坤宮太玄以五五為土其色黃五中也中首曰

陽氣潛萌於黃宮坤上六十月也言龍戰于野坤黑也乾赤也謂之其血玄可也而曰其血玄黃又曰震為玄黃若何也曰此天地鬼神之奧聖人之微意也坤之上六閉塞成冬陰極疑陽而戰陽於此不爭而自勝於是冬至而坎之初六受之故曰天玄而地黃亦曰夜半近玄極坤生震陽自外來而為主於內於卦為復以坎言之則玄也以復震言之則玄黃也然十月未可以言黃故古人謂冬為玄冬震所以為玄黃若初九春分六二清明六三穀雨九四立夏六五小滿上六芒種初九乾坤之初交以赤交黑所謂玄也六二六五坤之中爻所謂黃也十月又謂之陽月言未嘗一日无陽而陽亦未嘗一日不勝也故曰神戰于玄邪正兩行龍出于中法度文明龍出于中則震也又曰天炫炫出於元昈煌煌出於无垠出若亦之九五與二相易巽木玄黃而在田上桑也觀之六四與五相易坎為玄黃而在坤上桑也觀之六三與四相易坤為黃裳而在坎上桑也觀之豐之九三玄黃在車上而金斷之旅也貢之六五三坎為玄巽乾為大赤離坤為黃緟也緟黃之變染若自黃而入赤纁三入之赤也為蓌者陰體凝滯震陽勇之延叔堅曰蓌大布也王洙曰字從寸甫聲布也泰初之四否四之初草之蓌也大過二變之五木之蓌也五變之二蓌者斂矣解自升變草木之蓌也鄭康成曰國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉王洙曰卯為日門險極成易大川之上必有大路故大逵之象必出於坎兌之外或曰道或曰衝履九二動成震動而正故曰道大畜自大壯來上九畜極艮反成震大逵而在天上无所不達天衝也故曰衝貴又為徒行者初九之四艮應足動足指履乎大逵徒行也泰九三為陂者大逵變而為山澤易極成險故曰无平不陂為長子師六五動成艮艮少男視二震為長震視艮為弟坤為母視之為子故曰

長子九二用衆處險持律五任之本復乾也自震坎
視之丈也故曰丈人隨初九否乾自坤視之為夫自
艮視之為丈故曰丈夫小畜九三離婦乘震故曰夫
大過乾二變之五巽成震震巽為白自兌妻視之震為
夫夫而白首故曰老夫恒六五自二巽視之為夫自
泰乾視之為子故曰夫子无妄六三即遯之初六遯
初上行之三成震故曰行人明夷初之四震成巽巽
位東南故曰主人震四諸侯之位臨二之四有不喪
匕鬯奉宗廟之象故曰祭主震變兌為決躁巽為躁
竹中虛節實重震之象蒼莨青也震之色孔穎達曰
春生之義也竹草類而有木氣草於五行為木故蒼
莨竹乃盡震象他竹震之變也太玄以甲乙為竹亦
震也列禦寇言久竹生青寧青寧世无識者昔人鍾
山伐竹中得青蛾墓其青寧乎蛾墓巽兌之氣震
極而變也崔葦震之廢氣也故竹堅而崔葦脆竹久
而崔葦易枯鄭康成曰竹類搜神記言朽葦為蟹震
成巽為風乎夫橘成蛾葦成蟹麥成蛅陵鴞得鸜鵒
為烏足葉為蝴蝶皆震巽也歸妹上六既濟九二之
五為竹葦既濟十月卦亦震之廢氣也二卦皆震巽
交乾為馬善鳴者震也易凡有震聲曰鳴謙六二上
六是也兌口震聲在人曰言需九二以四為言訟初
六往四為言明夷初九往四為言夬九四不動為聞
言不信草九三往上為言震臨二之四為言上六交
四則五為言艮五動易二為言漸初六動而之二為
言皆震兌也在飛鳥曰音中孚上動反三小過初九
之四是也或曰音有五善鳴者何獨震乎曰震動也
凡聲激而後有雷以陽激陰風以陰激陽水火之聲
无非激也不動何由有聲為鼻足者伏爻也震為足
於左在下卦為後震下有伏巽巽為白此震爻發於
下之象乾為首上發震爻則為的顙的顙詩所謂白
顛傳所謂的顙也為作足者乾馬變也震下爻動屯
初九是也大畜九三乾變震三陽並進故曰良馬逐

中孚六四震作足馬四易初成坎坎為美脊震坎類也四絕類上行坎亡震存故曰馬匹亡其於稼也為反生宋衷曰陰在上陽在下故為反生謂枲豆之屬戴甲而出鄭康成曰生而反出也反其生者有生有不生夫一陽自下升而息五陰自上降而消其卦為復彖曰剛反動太玄曰反乎始故人與草木反生心膽之陽倒懸豈特枲豆而已哉於稼言反生舉一隅也大過二爨之五死成震為桔楊生稊反生也五爨二往震成兌為枯楊生華亦反生也屯三震交艮黔喙之屬而角反生鹿也大壯四震交兌羊角反生羝也震三四相易死者反生蘇也虞翻曰震相薄爨而至三則下象究與四成乾故其究為健巽究為躁卦雷風无形故卦特爨耳為蕃鮮者泰頤恒萃歸妹言萬物解言百果草木甲折者震也咸四月卦言萬物化生姤五月卦言品物咸章者震爨巽也震為蕃爨巽為鮮故又曰絜齊太玄曰物咸重光保厥昭陽言

離明也或曰離言百穀草木者何曰離有震巽也解二往震成兌為枯楊生華亦反生也三震交艮黔喙之屬而角反生鹿也大壯四震交兌羊角反生羝也震三四相易死者反生蘇也虞翻曰震相薄爨而至三則下象究與四成乾故其究為健巽究為躁卦雷風无形故卦特爨耳為蕃鮮者泰頤恒萃歸妹言百果草木者何曰有震巽而又自艮變也睽无震巽曰萬物者何曰睽大壯之震三之上成睽萬物睽也乾曰雲行雨施品物流形者何曰乾自震息也動又巽也為王當在乾為天之下錯文也五為上之位乾為君君宜正位宅中故九五為王比隨觀家人蹇夬萃井渙是也離九四與五相易五曰離王公上九與五相易曰王用出征師二進至五曰王王自五之二曰王三錫命盞上九自泰初歷四五之上曰不事王侯晉二動易五曰受茲介福于王母豐二至四曰王假之坤六二之動訟九三從上九皆曰從王事而已大象曰先王若比觀渙以九五噬嗑復无妄以初九皆以前卦變而言之故曰先王大有九三不言王曰天子若何曰九三交於六五六五下交九三乾變離兌有天子施澤降心于九三之象故曰天子儒以震為諸侯是乎曰非也長子主器謂長子為諸侯

也四諸侯位豫九四天子建諸侯也晉九四天子接諸侯也四近君位古者諸侯入為三公三公出為諸侯故其位四與三通曰公侯之位鶴古鶴字震離為鶴中孚九二是也訟初之四坎變巽離變震允震為善鳴為足巽為白允為澤繫露曰鶴水鳥也夜半水感其生氣益喜而鳴京房論中孚曰九二處和體震則震為鶴房本有之房在孝宣後故也鼓象雷中孚九三或鼓或歌或歌震交巽為木艮為手手執桴擊之鼓也又為鼓缶之鼓離九三變坤震坤為器震為鼓巽木艮手鼓缶也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

震巽皆木也說卦巽為木言蕃鮮之時震之九四文也乾艮坎離皆有木象何也曰水火土石地兼體之金生於石木備此四者而後有故木果乾也堅多節艮也堅多心坎也科上槁離也其實乾坤而已或為苞桑或為枯楊或為枯木或為杞何也曰否之九五二為田木在田上玄下黃桑也二五相易剛柔相包苞桑也其卦氣則七月桑落之時大過巽木允澤楊澤木也允正秋枯楊也其卦氣則十月小雪亦枯楊時也困初六視九四為臀困于株木巽木而允金克之枯株也其卦氣則九月霜降亦枯株也姤九三因四動者允澤巽木變乾為大澤木之大杞也其卦氣則五月夏至杞木盛時故能包瓜或為牀或為棟或為楫或為木或為舟揖或為木或為杞何也曰剥初六六二六四巽九二九四皆以坤變乾成巽坤為西南乾為人設木於西南之奧而人藉其上牀也大過巽巽為木木反在上棟也漸九四乾動成巽坤三變也乾動為直坤為衆木而平直者楫也益自否變漸變渙巽木在坎上至益而成故渙曰乘木有功益曰木道行也中孚巽木允金刻之故曰乘木舟虛渙巽有艮

手斲木刻木為楫也益自否變九四之二斲木為耜也之二則揉木為耒風者火氣之動陰麗於陽則為火陰入于陽之下則為風巽之所入即所麗之陰也火非動不見而動則屬乎風黃帝書曰在天為風在地為木舉一隅也西方書曰暖氣歸火轉動歸風風化蟲故郭璞曰風蟲也為長女者女在下男在上或男未下女或男下女而未歸或女歸而有漸或男行而不動或女與女同居則三女皆謂之女春秋傳曰女者謂其遠於人也古之嫁者三月廟見而後行夫婦之道未廟見而死則歸葬于父母故咸下女漸女歸猶謂之女三女從三男五有乾坤舅姑之象子夏曰婦人學於舅姑者也或曰蒙六五納九二成巽大過九五變而之二成巽恒六五從九二成兌謂之婦者從夫也家人九三漸九三曰婦何也曰家人本遯變九四之初則初六從而成離離女從坎男也坎視乾為子離乾為舅故曰婦子漸九三本否九四也之三成坎六三從之成離故謂坎曰夫謂離曰婦曰小畜上九巽為婦何所從乎曰九三動則成震震者巽之夫也不動者為上九所畜也小畜九三離震同象大過九三坎離同象故曰妻魯困六三又曰夫妻何也曰小畜九三離震同象大過九二春姜曰婦人事夫有五平旦纚笄而朝有君臣之嚴沃盥饋食有父子之敬報反而行有兄弟之道受期必誠有朋友之信寢席之交而後有夫婦之道謂之妻者寢席之交乎故曰妻齊也女或為婦何也曰所歸之妹其父在上則下為婦歸妹九二是也為繩直者巽一柔為二剛所糾有股而合繩也其剛爻為直繩所以直者以剛糾柔剛乾也又為徽纆者坎上六動坤坎成巽坤坎為黑巽為繩徽黑索也巽為股兩股謂之纆上之三成巽離三股謂之徽又為繩著井自二反上成巽坎車相應繩也汲綆謂之繩係者或以此係彼或以彼係此引者持繩相應牽者手挽而

股動繫者繫動於此无妄之牛自遯初之三四巽繫之故曰或繫之二二巽繫之乾金在馬故曰繫于金柅維者反復成巽繩反復維之也為白者坎變巽也坤至北為黑坎中之畫乾赤也赤黑為玄坎水一也或為白露或為霜雪為冰者皆寒氣巽入之也春秋傳曰冰以風壯詩曰北風其涼雨雪其雰易曰履霜堅冰至陰始凝也白虎通曰露者霜之始也坎為月遯曰而白離之光巽入也坎為髮為血髮者血之華少而美踰壯則黑而不玄過此則乾消坤見坎降離升而黃既老則坎變巽坤黑盡矣然凡有益於血者皆能黑或曰素履何以言坎曰四變之初巽變坎初之四坎變巽大過則大過初六自訟一變訟二變巽三變鼎四變大過則大過初六白茅何坎也曰遯本於白草木既稿則白髮既老則白豕黿埋之則白金可鍊而白白者陰也陽之基也陰陽相資而後有文陽盡則陰質見矣物有生而白者氣自芒芴之間固已變矣巽又為墨者巽變坎也白復成黑墨者黑與水合太玄飾曰陰白陽黑分行其職天地變化萬物者以巽坎巽而莫見其變化之迹故巽為工訟之擘帶比坎之缶泰之城隍解之墉同人隨之門節之門戶豫之門析小畜大畜之輿輹大有賁困之車既濟之輪井之收噬嗑旅解之矢睽之弧矢旅巽之斧賁之皀困之紱既濟之衣襦剥巽之牀渙之机大過之棟宇漸之桷困之宮小畜之室大壯之宮室豐之屋旅之次剥之廬坎之樽簋井之瓶鼎鼏之耳鉉中孚之舟楫益之圭歸妹之筐既濟之茀離之罔罟益之耒耜小過之杵臼大過之棺槨夬之書契恒之浚井之渫鼒皆巽工為之也或曰大畜九二坎變巽故為白而初六九二九五同取此象五色皆坎六四恒初六歸妹上六節初九九二既濟六二損二簋豫門析何取於巽乎曰大畜三有伏巽坎自臨三變而成一變升二變解三變坎自升至坎巽工為

之乃有樽簋缶之象恒初六本泰之六四自四之初入于兌澤之下成巽所入深矣故曰浚猶浚井也歸妹漸之反也損益之反也節渙之反也既濟六二應五困初九應四也豫伏巽也巽東南主人之位內有主故有容巽為風草木風之類皆長巽離為絲絲亦長施初變兌為履之虎尾亦長施之於事久長是也易言不長不可長何可長皆巽變也訟初往訟二四應初巽坎變兌震曰訟不可長也屯上无助妄動之三離見巽變曰泣血漣如何可長也否四應初巽體猶存五應二巽變矣上應二巽體盡而成泰故曰否終則傾何可長也姤一陰方長五陽下之巽體既盡剝極成坤故曰勿用取女不可長也中孚上九登久而降巽變成離故曰何可長也小過九四以往厲為戒久則四五相易小不勝大故曰往厲必戒何可長也臨六三處位不當憂而退避二三相易成坎坎為加憂二至四有伏巽二三相易巽變坎故曰既憂之咎不長也或曰豫上六大壯上六何取於巽曰豫上六震動反三成巽大壯上六震者巽之反也為高者風高至者也飛鳥之類有背負蒼天皆風所為也或曰乾天不為高何也曰天運往而不來升而不降亦不能為高來也降也所謂巽也同人九三動與五爭應成巽艮故曰高陵解上六動之三坤體連巽故曰高墉蠱上九自巽往外而處卦上故曰高尚其事為進退者坤生震之一陽則退者進乾生巽之一陰則進者退易稱進退者巽也觀九三是已屯初九曰盤桓者進而之四成巽四不能安故盤桓萃初六退而亂進而與四相萃故曰乃亂乃萃皆進退也或曰大壯上六何也曰上六震震者巽之反不能退不能遂則進退不可矣巽兌之覆也兌為決覆之為不果稱疑者皆不果也乾九四或躍貴六四當位豐六二之往既濟六四之戒困九四九五之徐鼎九二未濟大象之慎皆不果也豫九四勿疑兌初九未疑者巽毀

也遯上九升九三无所疑者巽或不反或毀也或曰坤上六陰疑於陽睽上九羣疑亡損六三三則疑何也曰乾五月一陰生巽陰始疑也至於十月陰疑於陽蓋其疑自一陰始生則疑之故君子於姤之初繫之以金柅也睽上九之三成兌震兌巽之覆震巽之反損自泰爻九三上行上六下之九六相遇得其友也三陽並進成巽故三則疑也為臭者張載曰聚而有閒則風行風行而聲聞臭達繫辭曰同心之言其臭如蘭先儒謂同人六二也二巽為草二易五為芬芳其臭如蘭也坎為髮髮者血之華坎血耗減頂露於上寡髮也大過九二老夫九五老婦離九三大耋兼取此象乾為首析而言之初畫為頤中畫為面上畫為顙震得初畫為頤者動於下也兌得中畫為面者怳見於外也巽得上畫為廣顙者上大下小也張載曰躁人之象傳曰上方者觸人亦躁也睽六三其人天且劓馬融曰刻鑿其額易傳曰髡其首是乎曰睽九二即无妄之九五巽爻變乾為廣顙兌毀之髡其

首也刑鼻曰劓髡曰天互見也為多白眼者離為目虛者陰也實者陽也虛者其體陽實者其體陰故虛者為眸子實者為白肉離變巽則白肉在上眸子在下故為多白眼見於易者為惕為反目乾九三危而惕也訟九二窒而惕也小畜九四畜君乘剛而惕也與上合志則有孚惕出矣九二受畜於四妻上夫下反目而怒視也虞翻曰巽為魚何也曰魚多白眼而巽乎澤者也不曰巽乎川者積水成淵而後魚鼈生焉川壅成澤也剥自姤變至遯否觀有伏兌巽為魚五民持繩貫魚也姤初巽二動成艮有伏兌九二不動包有魚也九四遠初无魚也中孚坎變為巽乾變坎成兌魚也郭璞得豫之小過曰五月羣魚入寺艮為門闕六三變九體有兌巽豫五月卦也或曰魚水蟲也何以言巽曰坎離乾坤之變交而生物離乾卦坎為水故陸多走類水多飛類魚浮游於水有飛越

江湖者巽也故巽在陸為雞在水為魚雞瞑而魚不瞑離不足也傳曰魚與鳥同類其知巽之所為乎嶺南黃魚或化為鸜鵒巽變離也泡魚而刺者或化為猶巽變坎也震巽相易者也故魚或為龍魚而班者或化為鹿畜魚以二月上庚亦震也隨陽者震也潛化者巽也孕魚依草子如其實月體虧於上魚腦減於下月盈成乾其虧成巽為近利市三倍者噬嗑六三變也日中為市巽變兌離為嬴為貨帝利也巽變兌離為嬴為貨帝利也巽變離兌三倍也舉此一爻以例諸卦其究為躁卦者巽三變成震舉震巽二卦以例餘卦天地萬物無有獨立者極則相反終不相離以其不可離也司馬遷律書曰冬至則一陰下藏一陽上舒京房論八卦飛伏廣翻論伏爻郭璞又論伏爻納甲其說皆源於此為揚者巽為風風輕揚中孚九二鳴鶴在陰其子和之上九翰音登于天用此象為鸛者別於鶴也震為鶴陽鳥也巽為鸛陰鳥也鶴感於陽故知夜半鸛感於陰故知風雨世傳鸛或生鶴巽極成震乎

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

一陽陷於二陰之中為坎坎陷也盈天地之間皆水曰水者舉其凡也坎之陰為陽所得上而為雲故屯曰雲雷需曰雲上於天坎之陽為陰所得下而為雨故屯解曰雷雨坎水之通流為川訟之坎由遯乾三之二漸之坎由否乾四之三渙之坎由否乾四之二益之坎由渙二之初故曰大川或曰小過彖夬九三中孚下體兌也或為雲為雨為大川何也曰坎兌一也草兌上離下彖曰水火相息兌亦水也自陽為陰也草兌上離下彖曰水火相息兌亦水也自陽為陰所陷言之謂之坎自澤物言之謂之兌澤无水則亦无以澤物矣故澤无水謂之困上浮而為雲下墜而為雨非澤氣之升降乎川澤者坎兌之相變也需之

川自大壯之兌變而為坎澤決而為川也中孚之川自訟之坎變而為兌川壅而為澤也澤或決而通川或壅而塞豈有常哉曰涉大川何也曰需之利涉震足踽川也益之利涉巽股踽川也訟之涉坎變兌巽股入于下而澤滅其頂不利涉而入于淵也坎或為淵何也曰乾九四或躍在淵者坎之下復有澤也訟曰入于淵者訟變巽睽大過三坎成兌川壅成澤澤蓄成淵與乾九四一也坎又為泉何也艮兌變坎山澤通氣山下之澤出而流動則為泉泉有源之水澤其源也蒙自臨來兌變坎艮與井自泰初之五乾變兌坤變坎初自兌下往而成坎則初為泉源同象坎又為膏者亦坎兌也澤之肥者陽之美也為隱伏者坎為水水善隱伏流濟沱潛之水潛行千有餘里五緯唯辰星難見而無血之流行於肌肉之際者至幽也乾之初九甲子坎之位也九變而六則為潛為隱坤之六四言賢人隱以乾之初九為賢也在履九二歸妹九二因初九之動皆謂之幽隱伏也而謂之幽坎離相形也豐九四處不當位則曰幽不明在訟九二為通竅在同人九三為伏戎在需小過為穴需上六降三小過六五三取二坎兌交可隱伏者穴也需六四坎交兌三陽自下進故曰出穴在困為幽谷在井為井谷谷與穴異者澤決水流注於山間艮山也谷注谿者也蹇宋衷王廙作揉今從二家矯者矯曲為直揉者揉直為曲噬嗑九四之五解九二之五旅六五逮四皆巽為木艮手矯之正曲為直加以銳金故曰矢曰金矢者乾也曰黃矢者離也否四之初三變成益一變漸巽變乾直者曲也二變渙而曲其柄耒也渙巽變乾曲而有足肱據其上机也皆有坎揉之象古矢幹用蒲柳故曰剡木為矢小過為弋者四本明夷之初離巽為絲以絲繫矢射之弋也為弓輪者揉直為曲坎木為之坎兩端柔其中剛剛柔往來弛張也輪一虛一實內實外虛睽自无妄來五之二巽

木變離為絲繩變坎則弓有弦既濟初九之四未濟九二之五巽木艮手揉木使曲之其成則圜者輪也乾為圜矢取巽離弓取巽坎又有工矯揉之豈人為哉枉矢熒惑之變火也猶承激豪短狐射影无非坎離之變其於人也為心病者虞翻以坤為心坎二折坤為心病以類言之心火也坎水也坎心病也以位言之坤土中也中者心之位周景王鑄大鍾聲過其中為心病先儒以皇極不建為聲亂之疾五聲以宮為君太玄以五五為心其中不平者心病也明夷六四應初比三四入而初出坎變兌心病去而說獲心意也井九三未用上六其心惻病故惻然傷之艮六三靜與動爭裔裂而心病故厲動心艮六二隨三不能動而應五旅九四不能進而上道行于五故其心病皆不快為加憂者卦以陰陽失位失應為憂憂之中又見險加憂也在屯上六為泣血漣如在離六五為出涕沱若在晉六二為愁如在震九四為巂巂或曰屯上六失位乎曰失應也上六動成巽反三成離而巽毀故曰何可長也人所以知疾痛搔痒者由血流行也坎為血卦為耳血流行而出物傷之為耳痛舉此則百體之痛一也在噬嗑上六為何校滅耳在夬九四為聞言不信為血卦者坎為水為血赤者坎中之陽靜則陽消故鹽白而大鹵之色正赤穆天子傳有黑羊白血今巔南產鍾乳之山黑羊食其草則血白鍾乳金石炁陰之氣也故凡血停久不動亦白陰變陽也黃帝書腎主血心藏血腎坎水也心離火也離中坤陰而藏血坎離交也其實皆乾陽之動屯上六臨乾變坎也歸妹上六渙上九泰乾變坎也為赤者乾為大赤坎中之陽乾中畫也其於馬也為美脊者乾為馬上畫為顙故震交之為的顙中畫為脊故坎得之為美脊下畫為足故震得之為作足良馬者純乾之為美脊下畫為足故震得之為作足良馬者純乾睽初九以四為馬中孚以訟二為馬皆美脊之馬也

為下首為亟心為薄蹄者屯上六之班如賁六四之翰如睽初九之所喪馬皆以亟心坎在中也乾為首坎陰在上交之為下首震為足坎陰在下交之為薄蹄中之位為心坎陽交之偏於陽矣為亟心乾為馬三男皆乾索也言震坎而不言艮若顙在上即艮之乾也猶乾為木果而艮又為果是已為曳者坎離交也坎水欲下離火欲上曳也坎為豕坎極成離故豕亦俯首薄蹄亟心卑而率有曳之象其於輿也為多青者坤為大輿為衆多多坎陷若輿之病行則必敗唯无青者乃可行災以坎言者險也青自取不正災天降之雖正猶不免訟九二訟五无妄三四上不正震六三不當位自取也故曰青需九三剥六四大畜初九正也故曰災或曰復上六正災也而曰青无妄邂初六不正宜青也亦曰災何也曰復上六迷復用衆以其國君凶自取之也然上九不正青也而曰災也故曰有災青无妄上九之窮雖行而正亦災也邂初六退藏自晦其正也為通窮雖正亦凶災也故曰有災青无妄上六之窮災也

著坎水決為江河升為雨露血之在人者周流无窮也乾曰六爻發揮旁通情者坎離升降偏被諸爻乾之情也坤六五曰黃中通理者五動成坎也節九二知通者動而應五坎也知塞者坤土塞其行也需自大壯四之五成坎乾九四變漸渙之坎而成益通也故曰大川中孚之川由訟坎而訟自邂三變之坎亦通也豫九四曰朋盍簪者上下通也或曰泰言天地交而萬物通否言天地不交而萬物不通何取於坎乎曰坎初六冬至九二小寒六三大寒六四立春九五雨水上六驚蟄而泰當坎之九五水氣上行自坎為泰萬物通矣否者泰之反也坎降離升震伏兌見自離成兌而否當離之六五萬物不通矣為月當在坎為水之下錯文也坎坤體也坎中之乾二五也乾陽流於坤陰故月以速為退月體不明待日而明明者乾也橫渠曰日月之精互藏其宅是也乾言日月合其明者

坎離互用也豫言日月不過者坎為月伏離為日日月會于北方也恒言日月得天者乾九四之五變離坎也小畜上九中孚六四歸妹六五月幾望者小畜四有伏坎巽有伏震月在東日在西望也中孚訟坎變震月在東亦望也歸妹六五月在東日在西亦望也然曰幾望者小畜中孚坎在四也歸妹六五爻在五坎在四若五則中矣是故日望月則月食月掩日則日食坎離之交勝也或曰坎水也離火也火麗乎水何也曰離非水則明无自而託坎非離則明无自而生故水聚則精聚精聚則神生今焚薪為炭枯枿成灰朽木夜明濕盡光暗血為走燐見於暮夜陰雨之時故曰離者麗也坎水盡則離亦无所麗矣水潛行伺隙而動故為盜太玄以水為盜陰陽家以玄武為盜玄武水也屯六五以五為寇盜用衆也蒙上九以二為寇盜用師也需九三以五為寇貴六四以三為寇解六三睽上九以四為寇寇用兵也兵戎也故需曰寇象曰戎大九二動離有伏坎亦曰戎以有戎兵其實盜也坤衆為多坎陽卦其剛在中堅心也重坎者堅多心也曰其於木也者輿木又交也震巽為木堅多心松柏之類周官所謂陽木洞林家人之蒙巽震交坎為長松其在震九四為棘匕在渙九二為机為宮者復初九即乾初九甲子又子者坎之位於律為黃鍾太玄曰陽氣漸萌於黃宮為律者法度之始太玄以水為法為准水可動而動可止而止故為可有以位言者有以爻及變言者乾六位三五坎為可初上四皆曰不可言可者九三也大過九五何可久也亦可醜也亦三五也坤六三可貞者三動也師可以王二之五也謙上六可用行師者上應三也蠱上九志可則者三動應上九无妄九四可貞者五動也解六三可醜者大壯天地之情可見者四之五也解六三可醜者負四也損可貞者九三上行也九四可喜者四初相易也井九三可用汲者上六用九三也震出可以守

宗廟社稷者四也小過可以小事者六二也明夷變也不可大事者九三九四也坎變巽也否上九何可長者三爻自上降也謙卑而不可踰者艮變坎也蠱九二不可貞者不動也剥上九終不可用者坤不復也无妄九五不可試者五不動也大過九三不可輔者三上不易也坎天險不可升者二五不易也離九三何可久者坎毀成巽也遯九三不可大事者三不動也明夷九三不可疾貞者三之上也豐九三不可大事終不可用者三不往而退也節苦節不可貞者反三也小過六二不可過者坎變巽也六四終不可長者四之五也既濟上六何可長者上反三也為棟者木就濕避燥去高取卑有棟之象或曰火不避濕而就燥乎曰火豈擇於高卑哉在屯六三為君子舍之在訟九二為不克訟在比九五為舍逆取順在貢初九為舍車而徒在離九三為不鼓缶而歌則大耋之嗟凶在節六三為不節若則嗟若為叢棘者其於木也為堅多心交離為棘離火銳上而不可觸刺也堅多心之木而有刺棘屬也坎上六動為巽曰寘于叢棘是也古者獄後種九棘周官王之外朝左九棘右三槐司寇公卿議獄其下坎言叢棘者獄也天文天牢六星在斗魁下貴人之牢也貫索九星在招搖前庶人之牢也占家天獄視斗繫曰斗本北方坎也未濟坎自否巽變為狐坎隱伏巽不果廣翻以艮為狐干寶以坎為狐互發也天文以心為狐說卦以艮為黔喙猶天文以辰為龍說卦以震為龍聖人觀鳥獸之文又觀地之宜參考之也巽交坎離為蕨藜象與棘同巽為草木剛文木也柔文草也為桎梏者艮手震足交於坎木桎梏也桎足械也梏手械也坎有獄象故以桎梏言之蒙大腹為乾卦為蠬為蠃為蜾蠃為蜂為龜其於木也為科

上橞

一陰麗乎二陽也乾離同體離巽為風故天與火同風自火出乾位六爻坎離互用故以水火言之若大有貴草鼎既濟未濟舉大凡也故皆曰火離九四旅九三離火巽木故曰焚或曰何以陰麗陽乎曰東蘊而吹煙氣鬱然及其外明煙即是火火動而薪止火滅而燼留非陰麗陽乎然坎離不相離也坎中有離故有温泉有火井離中有坎故有火鼠有火龜離在地為火在天為日乾體也其中畫乃坤之二五橫渠所謂陰陽之精互藏其宅歟行遲者陰麗乎陽也晉曰晝者日出地上進而中也豐曰宜日中者九四之五也離九三豐彖曰日昃者曰中而又西也乾九三既濟六四曰終日者日在下也豫六二曰不終日者二動之五成離日在上也夬九二曰暮夜者動成離日在西方之下曰薄于虞淵之時也或曰夕曰入為夕大畜曰日新者大壯一變需坎月離日合照也再變大畜艮終復始曰新也益曰進者初九自下而進也卜楚丘論十日其說源於易之晝夜又為大明者懸象著明莫大於日月而月受明於日陽為大陰為小故曰大明乾大明終始晉進而麗乎大明皆日也又為明者日月相推而生明屯九五求四四往之五訟初往四皆坎月在東月之明也大有九四離動井九五旅上體日在上日之明也困初六豐九四曰幽不明者日在西而隱伏也大有貴同人明夷曰文明者離居二五也坤為文又為光者日月之明无所不及也孟子曰日月有明容光必照睽睽輅曰中為光易凡言光者皆明之所及也坤之化光者合坎離也觀之觀光者四五交也頤之光者四施初也夬之光者離自下升也未濟之光者二五易也需光亨者大壯四之五日西月東四五得位也凡言未光者皆未能行也屯九五未之二也噬嗑九四噬六五而後光也晉上九反三自治而後光也夬九五中行上決

而後光也萃九五之二而後光也凡言光明者兼體用也老子曰用其光復歸于明體用合一光明無盡履剛中正而不倚故離曰下升光明不疚言元私照也謙以剛濟柔故坎自上降萬物化光言皆相見也艮行止動靜不失其時故坎離下濟其道光明言久不息也凡言光大者其象與光明同曰大者指陽爻也坤曰光大者初三五也渙六四曰光大者二從四也咸九四可以光大者九也四來初往則離坎成四往初來則離坎毀未光大也益自否之九四三變離坎而成益大者光也言光輝者日月之光揮散也言暉者主離日也管輅曰朝日為暉或曰星辰何象也曰艮離也邵雍曰離為星賁艮上離下彖曰柔來文剛又曰分剛上而文柔天文也班固曰陰陽之精其本在地張衡曰地有山藏精鍾為星蓋星辰者地之精氣上發乎天而有光耀者也星日之餘也辰月之餘也月生於日之所照也衆星被耀因水轉光三辰同形陰陽相配其體則艮也河洛篇曰天中極星崑崙之墟天門明堂太山之精中挺三台也五靈諸侯也岍岐荊山壺口雷首太嶽砥柱東方之宿也析城王屋太行恒山碣石西傾朱圉北方之宿也鳥鼠太華熊耳外方桐柏嶓冢陪尾西方之宿也荊山內方大別岷山衡山九江敷淺原南方之宿也九隘之險九河之曲漯水三危汶江九折上為列星諸侯之論不詭於經矣故精毀氣歇坎極離見乃有隕星其光燭地者離也隕而成石或為阜堆塵汝者艮也電陽光雷陽聲陽自子息而至春分四陽成大壯雷乃發聲後五日始電陰自午消而至秋分四陰成觀雷乃收聲電亦不作震動也不動則聲光何由而發笑者目動怒者目光櫛髮而鳴者有光振衣有聲者有光離震交也噬嗑豐離震合也蔓竹鑽木兩石相擊其火必出動極也子雲曰觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏其熱盈實者陽息也雷與允交離與坎交故

雷電而雨降為中女為甲胄者離外實中虛有甲之象在上為胄在下為甲先儒謂巽為繩繒甲也為戈兵者乾為金離火煅之火銳上戈兵也兵有五言兵則五兵具矣同人解夬萃曰戎者戈兵戎器也噬嗑旅言矢乾金火煅銳上為鏃巽木為幹加於坎弓之上矢也旅巽言斧者兌為決斷也歸妹言刲者兌為金為刀兵也小過言戕者外殺也謙既濟未濟言伐者自上伐下入其險阻也謙又言侵伐者侵削其地而後伐也或曰萃无離也何以除戎器曰原其始也臨夬明夷小過離夬兌巽坎為棟有簡治弊惡修繕戎兵之象或曰制器者尚象蠱尤鑄兵亦知取象乎曰蠱尤不能也夫子曰蠱尤不恪慈无厭者也何器之能作蜂蠆挾螫而生見害而校以衛厥身者也人生有喜怒故兵之作與民俱生為大腹者坤為腹有容也坤二五易乾成離陽為大故為大腹之象大有九四動非大腹也曰匪其彭明夷九四之三震為左曰左腹井九二坤腹器有兌口離大腹曰甕漸九三坎夫離婦與四相易坎往離毀曰婦孕不育離燥故為乾卦於日為烜於木為槁漸初六艮動成離之二坎水之傍乾而可止厓也厓謂之干震其究為乾故曰其究為健巽其究為躁卦卦變也觀此二卦則知乾坤坎離艮兌其究皆變乾健獨不言卦者无非乾也為蠯為蜃為蠃為蛙為龜五者皆大腹離也為蠯者離交巽也巽位巳巳為蛇故蛇或化蠯蛇鳴而蠯應為龜者交乾也郭璞筮遇需之復曰蠯也為蟹著巽交離也蟹連兩目重離也託於虵鱓之穴亦巽也蠯蟹其中皆黃坤之二五乎璞筮遇咸之井曰東方當有蟹食稼咸巽井離坎兌震也為蠃者兌交離也附蠃生於池澤蝸生於暑雨螺生於月旋震六二旅六二九四巽上九兌九四噬嗑六二變皆兌交離也為蛙者離交坎也千歲之燕為蛤雀為蛤伏翼為蛤雉為

蜃鵬為蠃方諸泣月蚌胎含珠離坎也為龜者坎交離也北方玄枵之次為龜蛇故龜游山澤出入水火含神負智得坎離之正乎頤損益三卦皆然其於木也為科上槁康節論木曰枝幹土石也故歲不易葉花也鄭康成曰科上者陰在內為疾虞翻曰巽蟲食心故上槁宋衷孔頴達以科為空中然則諸儒又以科上蟲病為槁矣為牧牛者坤為牛艮為小子艮坤變離牧牛也謙初六變九是已坤變離柔麗中正畜之以剛二畜牛也離六二六五是已牧者以柔養剛畜者以剛制柔王洙本作牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

艮積於下止於上二陰含陽土石聚馬蒙貴剥大畜咸遯蹇漸旅皆曰山以三畫卦言也為丘為陵為陸者以重卦言也高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵而丘有一成再成三成如昆侖亦曰丘故重艮以三為陸四為陵五為丘上為山太玄九地七為下山八為中山九為上山準易也漸九三艮坤高者平矣高平曰陸上九動成六六降九升亦高者平也同人九三動以四為陵震六二以四為陵漸五應二而歷四三亦曰陵賁六五頤六二拂五渙四以五皆曰丘隨上六升六四以九三升而之上皆曰山坎五艮言丘陵足矣又曰山川丘陵者坎變則蒙極其險言之五行以艮為土太玄以山為金者山土石也石者土之實故為土石金類也故又為金震為大塗動而行萬之止也交艮為徑路止而行行而止也艮者震之反山徑之蹊則行者改步矣又為巷者通乎家以達內外二為蒙山土石也水流山則土去而石見故艮坎為石為小石豫六二以四為石是也困六二否艮交坎故困于石漸六二曰磐者二五相易坎變巽艮艮為

石也艮乾為門闕坤為戶艮土東北當啓閉之際門闕也艮為宗廟者六也一六坎也坎者鬼之所歸太玄以一六為廟故艮為門闕在宗廟之位為廟萃震渙損是也為宮者止於中也太一出陽入陰息于中宮坎艮坤為宮在旅為次在野為廬又為牖者宮之戶坎其傍以通明也故艮坤坎離為牖巽為草木艮陽止也止於上為果止於下為蓏瓜瓠之屬乾為園為閽寺者閽守門者也寺守巷者也郭璞筮遇豫之小過曰當有羣魚入州城寺舍言小過艮也艮為手又為指者在上體為手指止者動也在下體為足指動者止也震動艮止相反也曰趾者趾在下體之下鼎足亦謂之趾噬嗑初九賁初九鼎初六艮初六三爻以初應四皆艮止震動而在下體之下故曰趾或曰大壯大初九何取於艮曰大壯遯之反也遯艮為指反而成震為足指夬即大壯積而成剛故曰壯于前趾前趾謂大壯也趾又謂之拇者拇足大指也

拇手大指也陽為大咸初六感九四解九四應初六皆以陰爻變陽而解者蹇之反解震即蹇艮也為狗上言艮為狗者狗馬之狗也此言為狗者熊虎子字當作豹爾雅曰熊虎醜其子豹蓋虎子未有文猶狗也虞翻馬融郭璞以兌艮為虎艮者寅位也艮究成兌故艮為虎子又為黔喙之屬成兌則坤交乾而有文矣為鼠者艮交坎也天文虛為鼠玉衡之星為鼠其艮之九三又乎晉九四是也郭璞筮遇咸之井曰東方當有蟹鼠為災亦艮坎也坎虛在子故子為鼠晝止者艮也夜動者坎也穴土者艮也隱伏而竊者坎也蟹或化鼠焚蟹致鼠坎離交也艮反為震故有緣木之鼠坎極成離故有飛鼠火鼠豹文之鼠鳥鼠同穴者坎離之合乎鼷鼠食牛者水土相傷乎傳曰曾砆為黔喙之屬者坎為玄坎變艮則玄在前故鄭康成曰取其為山獸寅為虎貍亦是也寅即艮也屯六三艮震為鹿角者艮

之陽踶者震之陽躁者震也止而伏者艮也陰生而鹿角解震反巽也陽生而麋角解巽反震也麋鹿類也故麋與鹿游龍震也故鹿與龍游劉牧曰鹿性決躁其角反生震象也頤九四草九五兌艮為虎上六為豹解九二未濟艮坎為狐或曰艮兌一也草上六何以為豹曰上六陰交離九三文之過也天文箕為豹尾為虎同在艮履何取於艮乎曰伏艮也其於木也為堅多節者坤為衆多堅節乾剛也三索故多節否九五堅多節之木在田上上玄下黃桑也郭璞筮遇家人之蒙巽變艮為高松松堅多節也為鼻者傳曰鼻者面之山兌為口山澤通氣故鼻口相為用噬嗑六二動故噬膚滅鼻睽六三艮成兌刑其鼻也故其人天且劓或為膚為皮草者皮蕪肌言之曰膚肌其陰也肉為陰充其膚者陽氣也馬融曰柔脆肥美曰膚皮者捨肉而言草則堅矣通鳥獸言之艮之陽兌為澤為火女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

澤者水之聚二陽沈於下一陰見於上乾陽為美陽沈於下鍾美矣太玄之沈曰陰懷于陽陽懷于陰志在玄宮然坎兌一也故坎壅成澤澤決成川為火女為巫者兌變巽兌為口而巽進且退者巫也巽九二是也或為史升而為史降而為巫尚口為言太玄為口者說見於外也為舌者動於內也口為言太玄四八為金於五事為言為辭者言成文也乾三動成兌離是也笑者目動而聲出於口故兌離又為笑為嘻嘻者笑无節也咷者憂而發於聲也笑者得位得應喜而後笑也咷者失位失應憂而後咷也號者大聲出於口也故兌巽為號巽為風風者天之號令風鳴窾穴有號呼之象號咷者號哭之聲號呼而又有哭象也告者決之也或取決於彼戒者告戒也問者有所疑也兌者口順從也懇者恐懼而懇也食者口也為虎為狐

就之也不食者口不應也明夷初六可食而不食者義不食也頤為求口實者兌變臨也咸九五曰脢者口之下心之上也為毀折為陰見則陽毀陰升則陽折物極而窮噬嗑六二上九為減離九四為弃毀也豐大象九三離上九之五鼎四之初為折泰兌變賁之離坎艮為无敢折獄又為刑殺者兌正秋也變坎為刑自決有罪言之坎為獄自屠畜言之坎為血故蒙初六曰刑人豐曰致刑歸妹曰刲既濟曰殺苹獨曰用大壯者有殺牛之象无坎血也為附着兌反艮也為決者兌也陰盛陽微則陽附陰陽盛陰微則陽決陰剥一陽五陰故曰山附於地夬一陰五陽故曰剛決柔也或附或決時也其於地也為剛鹵者水動而往剛留于澤為鹵剛而柔為沙需之九二是也水畜于澤下為鹹鹹无水亦鹵困之大象是也主父偃所謂地固澤鹹鹵不生五穀鹹亦謂之鹵鹹生鹵也鹹澤之下成玄精洞穴中水凝為鍾乳黄帝書曰濕化生金石虞翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹汝水中之陽陽動而水泉動水動生沙剛其陽也柔者散而未聚也沙聚成石沙石生金兌反為艮艮兌之陽皆乾醫書寒入水府為沙石寒亦乾也為妾者也故以伏兌為妾六四兌來奔初為妾自初言之得妾也傳曰聘則為妻奔則為妾巽離女也兌獨為妾者娶論年德而得妾者以其子故常火為羊鄭康成本作陽虞翻本作羔今從鄭鄭曰此陽謂為養无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也案爾雅陽子也郭璞引魯詩曰陽如之何又曰今已濮之人自呼阿陽陰陽顛倒遯九三鼎初六之四文位皆正咸漸之變文位不正故為賤妾陽妾之賤者也歸妹六三兌女不正為須須賤女陽之象乎為常先儒謂西方之神誤也當在坤後簡編錯亂耳且坤為常以陰從陽常

也地從天子從父臣從君婦從夫少從長卑從尊故坤順得常又曰後得主而有常也六二二五相易十年乃字為反常需初九需于郊不犯難行須六四下交而後行師六四陰從陽當順九二知其不可變而反次皆曰未失常為輔頰乾艮為輔乾為首艮止於上輔也又為輔頰者連究也而悅於首頰面頰也

漢上易傳卷九

謹案第二頁前二行五十者河圖數也五十有五者洛書數也按此亦本劉牧然所稱五十者河圖數也既不合於圖又不合於書不若朱子啟蒙所論之精

第五頁後七行雷以動之一節本義為第四章與此異

第五頁後八行帝出乎震兩節本義為第五章與此異

第六頁後一行神也者一節本義為第六章與此異

第二十頁前二行四九為金刊本四九訛二八今改

第五十三頁後二行六三大寒刊本脫此四字據卦氣圖增

第六十二頁前三行火銳上刊本上訛二今改

第六十三頁前六行其究為躁刊本躁訛槩今改

總校官庶吉士臣侍　朝
校對官修撰臣張書勳
謄録監生臣顧　振

欽定四庫全書提要　經部

漢上易傳卷十　卦圖上　十一

詳校官祭酒臣韋謙恒

漢上易傳卷十

宋　朱震　撰

序卦傳

文王作易以乾坤坎離為上篇之用以艮兌震巽為下篇之用上篇終於坎離下篇終於既濟未濟頤大過小過中孚為二篇之正乾坤者易之本坎離者乾坤之用離肖乾坎肖坤中孚肖乾小過肖坤頤肖離大過肖坎既濟坎離之交未濟坎離之合坎離所以為乾坤用者得天地之中也斯聖人酬酢不倚千變萬化不離乎其中歟康節曰至哉文王之作易也其得天地之用乎至夫子序卦然後明生生不窮而天地之蘊盡矣故太玄準之以玄圖有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

上篇以乾坤坎離為用天地之生萬物也而有艮兌震巽焉天地萬物具而人道備矣下篇以艮兌震巽為用有萬物而後男女夫婦也而有乾坤坎離焉人道備而天地萬物備矣故曰三才同科厚薄相劘韓康伯不領此旨謂豈有天道人事偏於上下哉讀序卦而不察者也雲行雷動動必滿盈故曰屯者盈也震者物之始生坎者難也故曰屯者物之始生也蒙冥昧也物生者必始於冥昧勾萌胎卵是也故次之以蒙蒙童蒙也物如此穉也物穉而无以養之則夭閼不遂蓄德養才者亦然故次之以需震坎為酒允為口有飲食之道飲食所以養也飲食必有訟乾餒以愆忒酒生禍有血氣者必有爭心故次之以訟訟者兩辭必以衆起故次之以師師衆也衆不能以治衆治衆者至寡也衆之所以比執一以御之則衆治矣故次之以比比相親比也彼来比我我必畜之故次之以小畜物畜聚然後有上下尊卑之等上下尊

畢所謂禮也故次之以履履禮者履而行之者也所履者君子大道則其心泰然而安故次之以泰泰者萬物通也物終通則无節故次之以否否塞也物終否則乖異不相為用故次之以同人同人者與人同也與人同者物必歸焉舜太王是已故次之以大有記物之歸為已有者必驕驕則亢滿大復為累矣有大者不可盈也故次之以謙謙物歸之矣又持之以謙猶富而守之以儉豈不有餘裕哉有大而能謙者必暇豫也故次之以豫事豫立則動而不跲衆必隨之故次之以隨好上人者人之情也以喜隨人必有所事臣事君子事父婦事夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎故次之以蠱蠱者事壞而後有事者也韓康伯曰可大之業由事以生臨者以大臨小也故次之以臨觀者自下觀上物大然後可觀是以王尚大故次之以觀在上而无可觀則在下引而去矣非可觀其能有合乎故次之以噬嗑嗑嗑者噬而合者也物不可以苟合苟合者其終則離必致飾焉故次之以賁賁陰陽相飾也致飾然後物享享則盡矣无以復加故次之以剝剝者剥也此商周之末所以不勝其弊文之末流也物窮則反不可終盡剥陽窮於上而終反於下故次之以復復天理則无妄无妄則其動也天故次之以无妄然後物物循理乃可大畜故次之以大畜前曰比必有所畜者比而後畜其畜也小故次之以小畜物能畜止然後可養雖養虎不外是也故次之以頤頤者觀人之養也求口實以自養也聖人養賢賢人養德不養之則不能動大過者動而大過乎物也故次之以大過而大過六爻皆以居安不動為忌君子之所以過者時也過而不已則失中失中則陷沒坎陷也陷必有所附麗乃能出險故次之以離離麗也一本云麗必有所感故次之以咸咸感也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以

漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

君子之道造端乎夫婦久於其道而後化故次之以恒恒恒久也進退升降與時消息不可久居其所而不去故次之以遯君子萬物之主終遯而不反天地閉塞故次之以大壯大者壯則小者贏可進之時也故次之以晉晉日出地而進於晝也進而不已傷之者至故次之以明夷明夷日在地中明有所傷也物无不反其本者疾痛則呼其父母傷於外者未有不反於內故次之以家人家人內也治家者剛柔有節過剛則厲過柔則潰无節則道窮而親族乖離故次之

以睽睽者水火乖也乖離則情不通而難生故次之以蹇蹇者行有難也難極必解无終難之理故次之以解解蹇難解也難解則舒緩解者蹇之反五退而居二緩也緩則寬弛必有所失故次之以損損減也減下而益上有失之象消久則息損而不已者必益損益相反也故次之以益益久則盈盈則必決隄防是已故次之以夬夬者陽決陰也決則分分則相遇故次之以姤姤者陰出而與陽相遇也物以類相從遇而後聚非其類雖同居不相遇故次之以萃萃二陽聚也物相崇聚其勢必升積土是已故次之以升升者聚而上之謂也升而不知反則力窮而困故次之以困困乎上者必反乎下山剥是已故次之以井井在下者也井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已三代之革其禮相因損益可知也故次之以革鼎之革物以水濟火而熟之革物者莫如鼎故次之以鼎鼎器也主宗廟之器者莫如長子震長子也故次之以震震者陽動於下也物不可以終動動極則止故止之艮者一陽止於上也故次之以艮物不可以終止止極則動故次之以漸漸者進有序也進必有所歸盈科之水是也故次之以歸妹歸妹者女之歸也得其所歸者必大海善下是也故次之以豐豐大也前曰與人同者物必歸焉故受之以大有次歸妹者致大之道也已大矣而又窮之必至於无此曰得其歸者必大大有次同人者處大之道也豐所寄託而失其所居之常非特大名大位然也學亦如是故次之以旅旅者君子之窮也旅卦以柔順謙下為吉否則无所容矣故次之以巽巽者陰入於陽之下也天地之澤萬物禮義之說人心不入則不說之以困困乎上天地之澤萬物禮義之說人心不入則不說故次之以兌兌者說見於外也說之而後散之則說道不勞无所不說矣故次之以渙渙者險難離散也離者必聚散者必合物无終離者聚者離之節合者散之節節之則无離散故次之以節天地之節不

可以不信不信則无以成萬物而況於人乎飲食起居身之節也不信則致疾尊卑長幼家之節也不信則名亂故次之以中孚中孚信也行者足相過也小過以陰過陽有行之象有其信者必行中无所疑也故次之以小過物各有量不過則不能相濟所過大則其濟亦大是以智周萬物然後道濟天下故次之以既濟而止復入於未濟物之相生終不可窮故以未濟終篇焉

漢上易傳卷十一

宋　朱震　撰

雜卦傳

雜卦傳以剛柔升降反復取義又揉雜衆卦以暢无窮之用而歸藏連山三代之易皆在其中百世之後有聖人作不外是也康節曰乾坤三變坎離不動故乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需

不進也訟不親也大過顛也遘遇也萃遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

乾坤易之門凡剛皆乾也凡柔皆坤也剛柔相雜乃成諸卦故曰乾剛坤柔比得位而衆比之故樂師犯難而衆從之故憂憂樂以天下也臨之九二在下四陰與之故能以大臨小觀之九五在上四陰求之故能以上觀下或與或求乃成臨觀之義也自震爻四之五雖見於屯也而不失其所居所以大亨歟蒙自坎爻五之上陰陽相雜雖雜也而九自著見陰豈能蒙之所以蒙亨歟陽起於坤而出震則靜者動陽止於艮而入坤則動者靜故起莫如震止莫如艮也損上反於下也晉之明進而至於晝明夷之明降而至於誅夷誅也其明熄矣非誅之象乎泰初之五往來以九三為上由泰而損故始衰者也益以九四益初由上反於下也晉之明進而至於晝明夷之明降而至於誅夷誅也其明熄矣非誅之象乎泰初之五往來以九三為上由泰而損故始衰者也益以九四益初由否而益始盛者也故損益盛衰之始也大畜以四五之柔而畜三陽時也无妄九五六二中正而三四上爻為无妄之疾災也關子明曰无妄而災者災也有妄而不窮故曰井通否上之二陽遇陰而見揜故曰困相遇也或往而通或來而困唯其時也以剛下柔其感必速故曰咸感也剛上柔下可以持久故曰恒久也

渙三陽渙離故曰渙離也節三陽止而不去故曰節止也陽離則三陰散陽止則三陰來陽者陰之表也蹇二往五涉難也故曰蹇難也解五来二復吉也故曰解緩也来者為緩則往者當夙故曰有攸往夙吉關子明曰明乎外者物自睽故曰睽外也明乎内者家自齊故曰家人内也君子泰則小人否小人泰則君子否故曰否泰反其類也遯四陽並進六五以和易待之可以止而仕也故曰大壯則止四陽偕往二陰在内而執其柄可以退而去也故曰遯則退也同人六二得中得位而同乎人同乎人則人亦親之故曰同人親也大有六五柔得尊位而有其衆有其衆則衆亦歸之故曰大有衆也水火相革革已廢也故曰革去故也以木巽火火方興也故曰鼎取新也功成者退方来者進一去一取天之道也小過二陽在内動而止小者過也故曰小過也中孚二陰在内伏而說小者信也故曰中孚信也豐泰二之四進退不得其所多故也多故則難處故曰豐多故也旅否三之五失位无應以其旅於外也旅外者不如在内之為安故曰親寡旅也豐多故也故四五相錯然後有慶親寡旅也故五動二應而後有譽離火炎上也故柔而履二剛不處為善故曰履不處也需險在前三陽需時而不進關子明曰履而不處者其周公乎需而不進者其仲尼乎險在下而陽上行相過者也故曰訟不親也自大過顛也而下簡冊錯亂當曰頤養正也大過顛也遘遇也遘當作姤柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也頤一陽在上而養四陰正也故其卦以下養上為顛大過一陰在上四陽无所託顛也故其卦初陰承陽无失位之凶陰宜在下也姤以一柔而遇五剛故曰姤遇也柔

遇剛也夬以五剛而決一柔故曰夬決也剛決柔也
姤小人道長君子道憂也故繫于金柅夫君子道長
小人道憂也故无號之凶女以外為歸乾男下而迎
三然後坤女行而歸故曰漸女歸待男行也歸妹以
三易四男行而女從夫婦之正也上六无應守正而
終不改之義也故曰歸妹女之終也既濟虞翻曰六
爻得位定也故曰既濟定也未濟伊川曰三陽失位
故曰未濟男之窮也

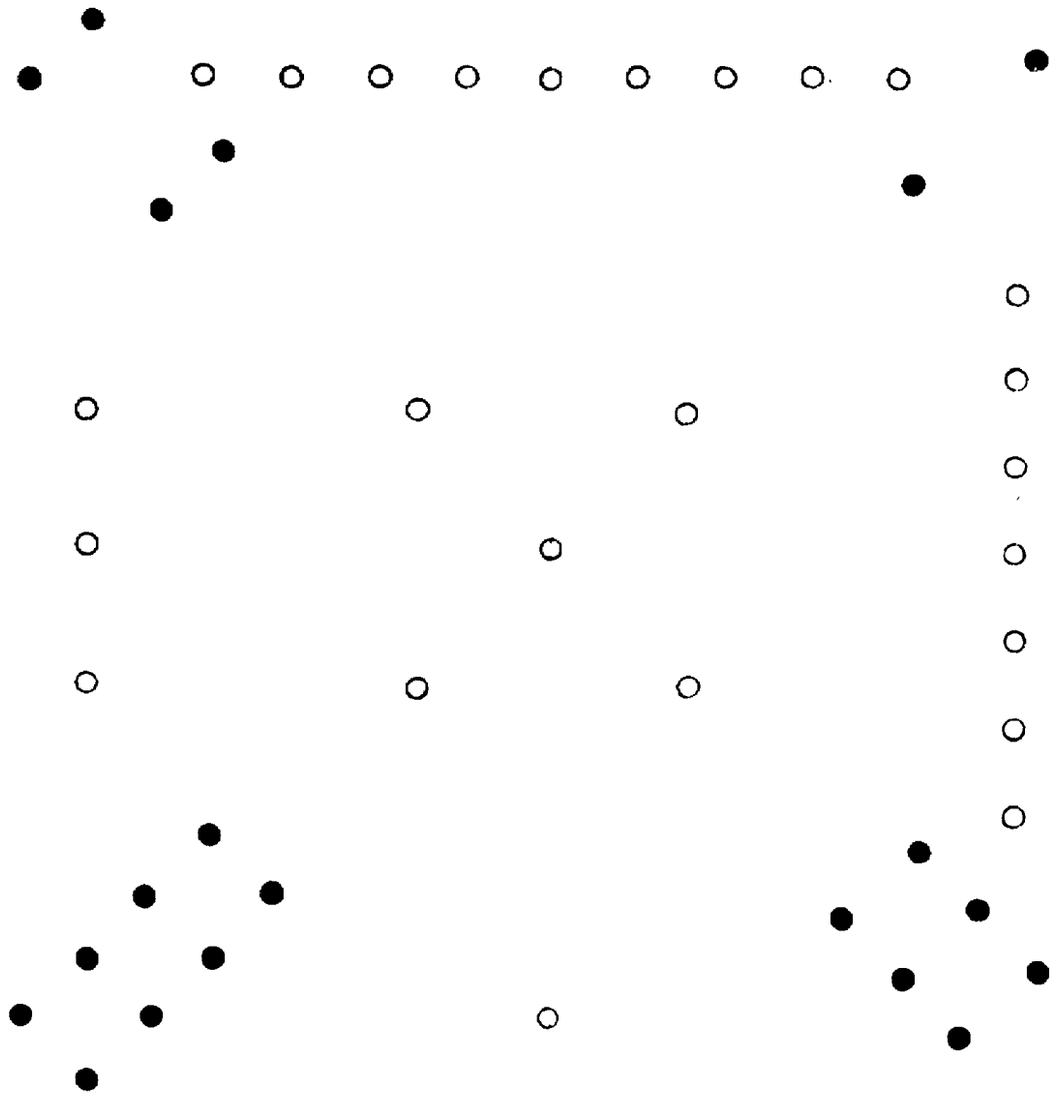
漢上易傳卷十一

漢上易傳卦圖上

卦圖所以解剥彖象推廣說卦斷古今之疑發不盡之意彌縫易傳之闕者也

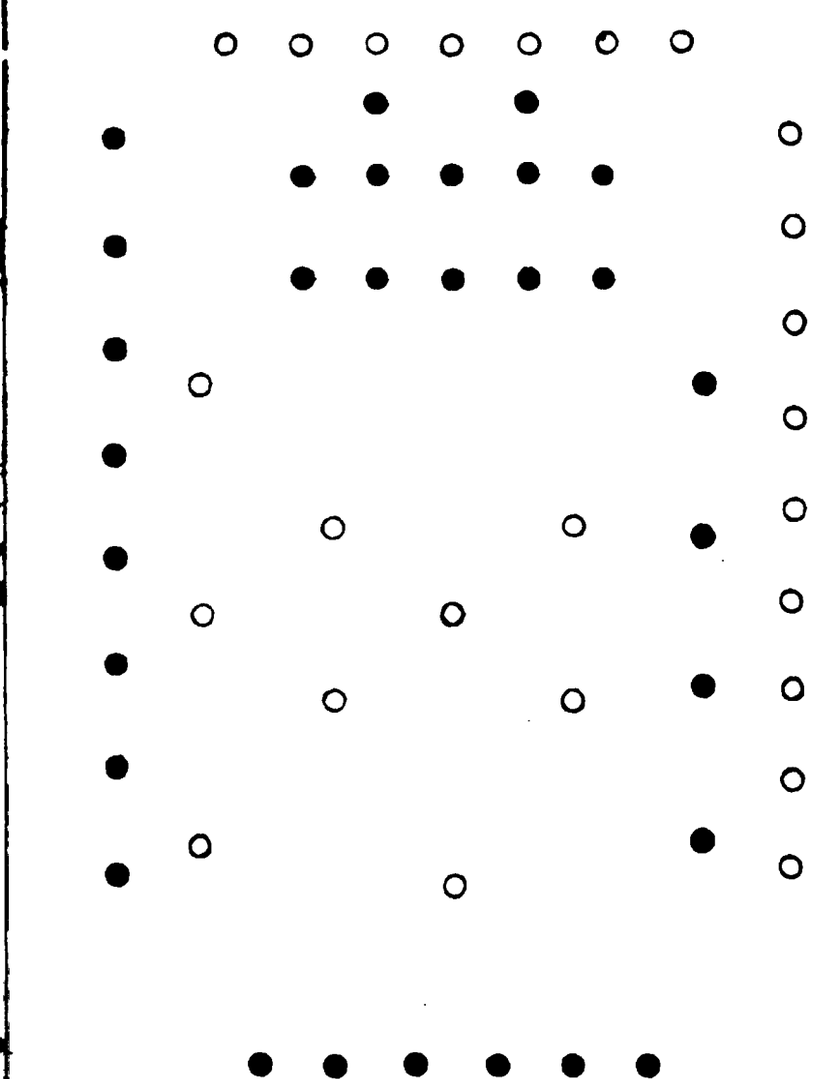
宋 朱震 撰

河圖



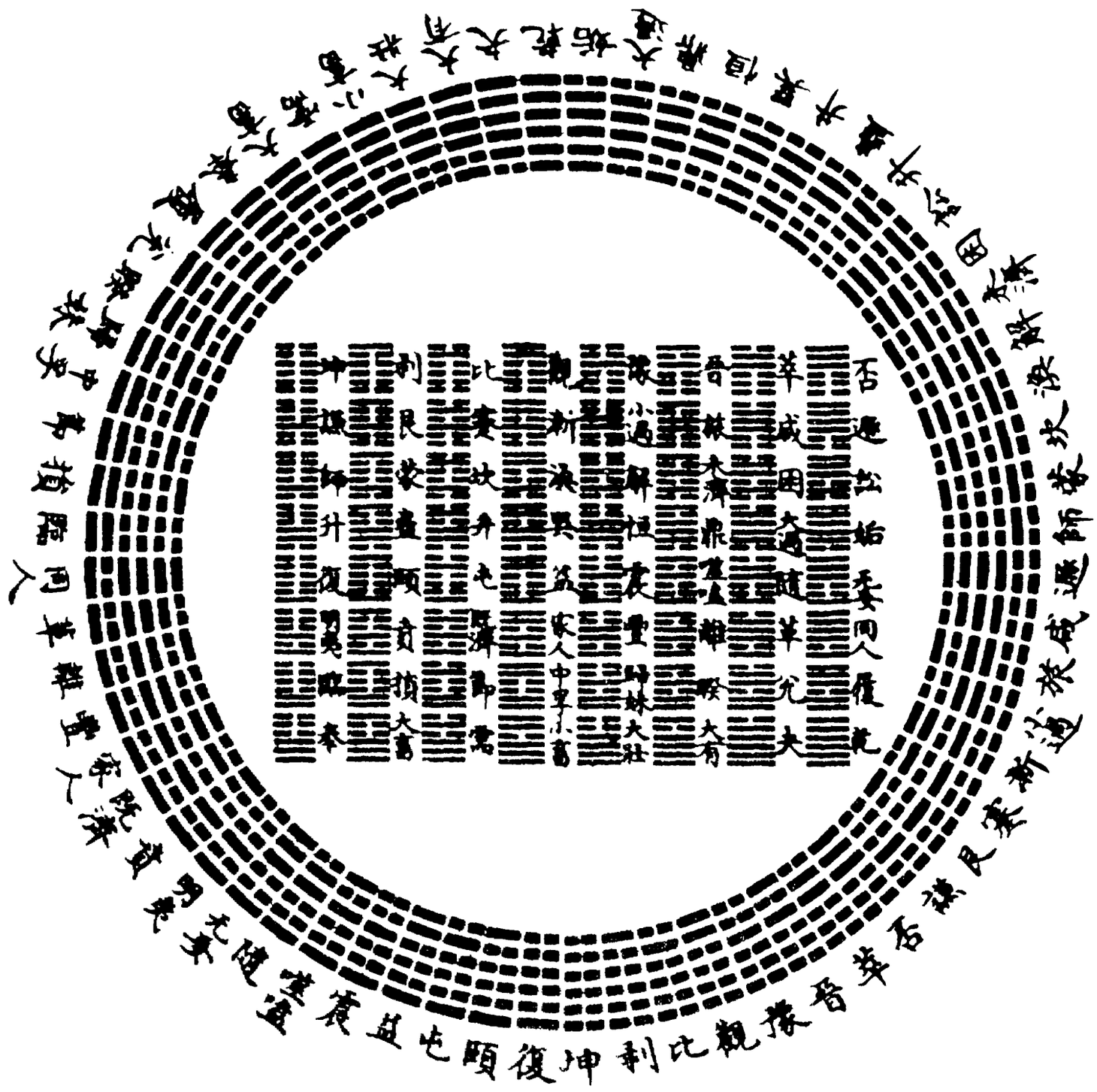
右河圖劉牧傳於范諤昌諤昌傳於許堅堅傳於李溉
溉傳於种放放傳於希夷陳摶其圖載九履一左三右
七二四為肩六八為足縱橫十有五總四十有五列禦
寇曰易者一也一變而為七七變而為九九復變而為
一李泰伯曰伏羲觀河圖而畫卦禦寇所謂變者論此
圖也一者太極不動之數七者大衍數九者玄數也奉
伯謂畫卦亦未盡其實大衍五十之數寓於四十有五
之中黃帝書土生數五成數五太玄以五五為土五即
十也其在周官天府凡國之玉鎮大寶器藏焉大寶
器書所謂天球河圖在東序是也其在易則見於繫辭
王洙曰山海經云伏羲氏得河圖夏后因之曰連山黃
帝氏得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因
之曰周易斯乃杜子春之所憑抑知姚信之言非口自
出但所從傳者異耳梁武攻之涉於率肆易曰河出圖
洛出書聖人則之仲尼曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣
夫蓋聖人受命必有符瑞若圖出不再無勞歎僕謂河
伯不智尤為妄矣

洛書



右洛書劉牧傳之一與五合而為六二與五合而為七三與五合而為八四與五合而為九五與五合而為十一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土十即五五也洪範曰一五行太玄曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守范望曰重言五者十可知也一三五七九奇數二十有五所謂天數二四六八十偶數所謂地數故曰天地之數五十有五數五即十也故河圖之數四十有五而五十之數具

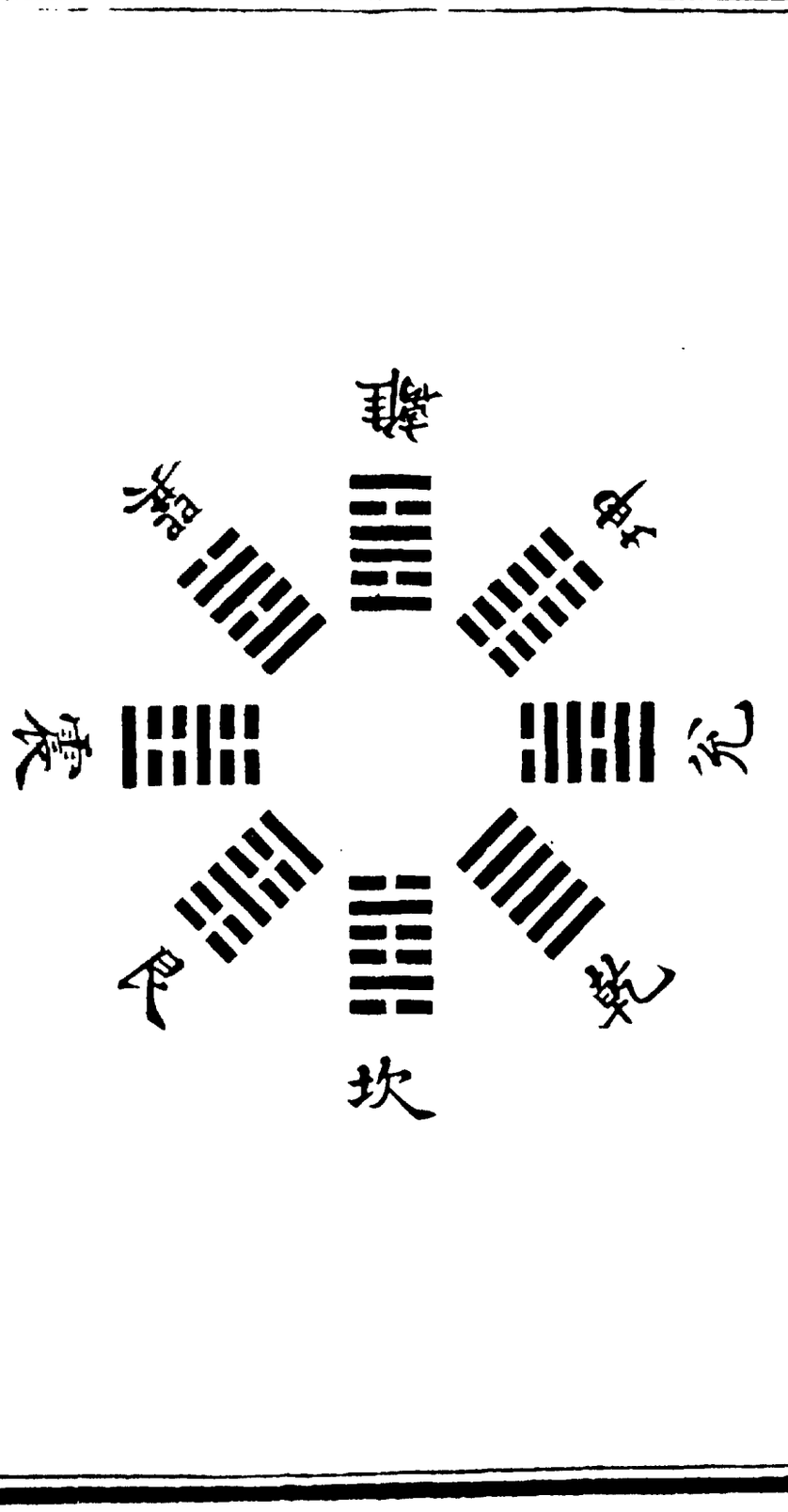
洛書之數五十有五而五十之數在焉惟十即五也故甲已九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五而不數十十盈



右伏羲八卦圖王豫傳於邵康節而鄭史得之歸藏初經者伏羲初畫八卦因而重之者也其經初乾初坤初艮初兌初巽初震初離初坎初奭坤卦也八卦既重爻在其中薛氏曰昔神農氏既重為六十四卦而初經更本包犧八卦成列而六十四具焉神農氏因之也繫辭曰神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益王輔嗣以為伏羲重卦鄭康成以為神農重卦其說源於此子曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射則離與坎對而說卦健順動入陷麗止說馬牛龍雞豕雉狗羊首腹足股耳目手口與夫別象次序皆初卦也夫曰乾之初交於坤之初得震故為長男坤之初交於乾之初得巽故為長女乾之二交於坤之二得坎故為中男坤之二交於乾之二得離故為中女乾之上交於坤之上得艮故為少男坤之上交於乾之上得兌故

為少女乾坤大父母也故能生八卦復姤小父母也故能生六十四卦復之初九交於姤之初六得一陽姤之陰復之二交於姤之二得二陽姤之二交於復之二得二陰復之三交於姤之三得三陽姤之三交於復之三得四陰復之四交於姤之四得八陽姤之四交於復之四得八陰復之五交於姤之五得十六陽姤之五交於復之五得十六陰復之上交於姤之上得三十二陽姤之上交於復之上得三十二陰陰陽男女皆順行所以生六十四卦也

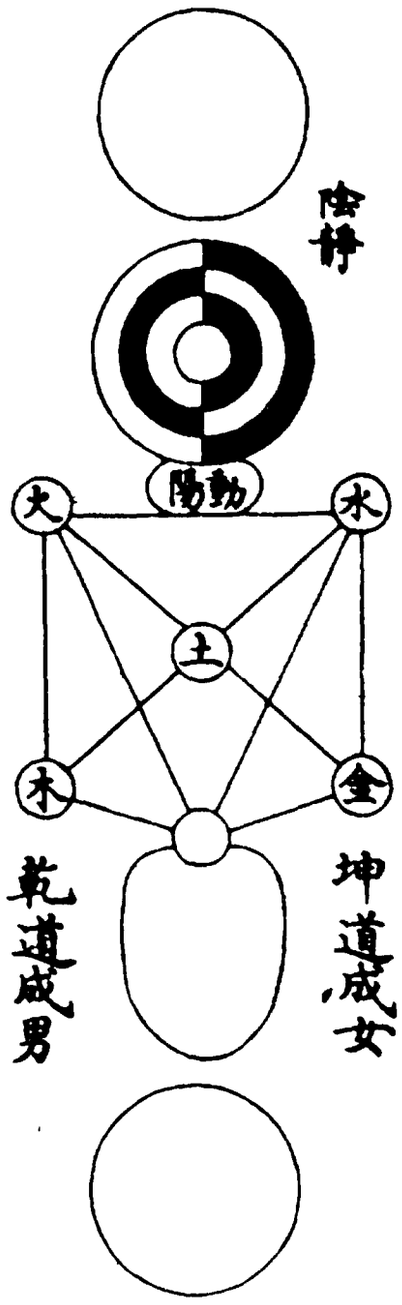
文王八卦圖



右文王八卦說卦帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮又曰震東方也巽東南也離也者明也萬物皆相見南方之卦也坤也者地也兌正秋也乾西北之卦也坎者水也正北方之卦也艮東北之卦也又曰動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮此說周易也故管輅曰聖人何以處乾位於西北坤位於西

南邵康節曰置乾於西北退坤於西南乾統三男而長子用事坤統三女而長女代母坎離得位而兌震為耦以應地之方也王者之法盡於是矣

太極圖



右太極圖周敦實茂叔傳二程先生茂叔曰無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉唯人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事

出矣聖人定之以中正仁義聖人之道仁義中正而已矣而主靜無欲則靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說大哉易也斯其至矣

變卦反對圖

六十四卦剛柔相易周流不窮而變易於序卦於雜卦盡之

乾坤二卦為易之門萬物之祖圖第一舊本曰功成無為圖

天行健 乾元亨利貞 地勢坤 坤元亨利牝馬之貞

萬物資始 萬物資生

乾老陽 ☰ 坤老陰 ☷

乾道變化 坤厚載物

稱乎父 用九天德不可為首 稱乎母 用六利永貞

康節曰乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也兌艮名不可易而位皆可易也震巽位可易而名不可易也乾小過肖坤頤肖離大過肖坎是以乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易者也

陸希聲曰頤大過與諸卦不同大過從頤來六爻皆相變故卦有反合爻有升降所以明天人之際見盛衰之理焉故徵象會意必本於此陸所謂反合升降即此圖也

乾坤相索三爻變六卦不反對圖第二 舊本圖下有義字

頤養正則吉

坤體而乾來文 頤 不正 正 柔中 柔中 坎 重險

上交 下交 下交 上交

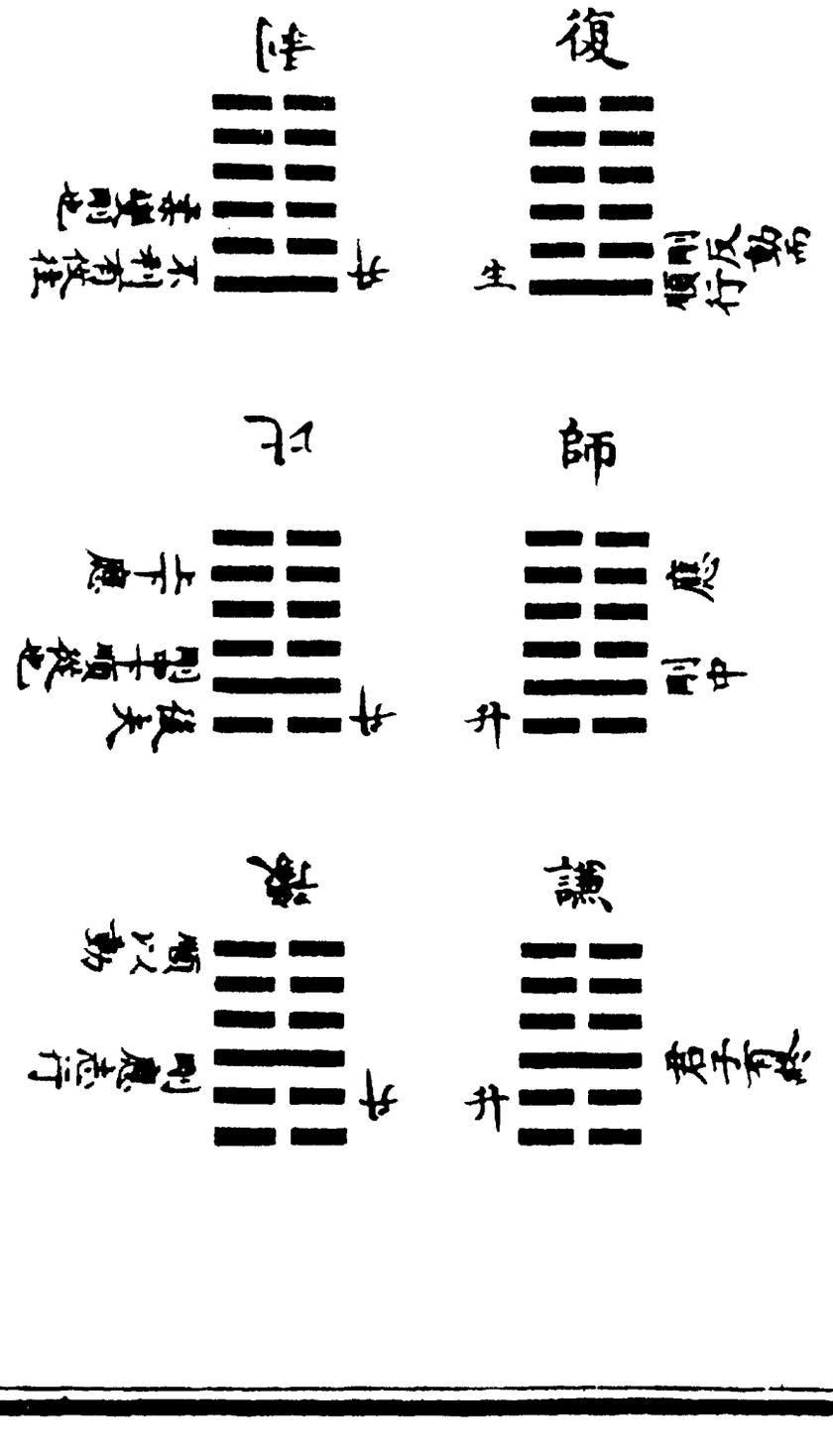
乾體而坤來文 大過 中孚 離 重明

小過

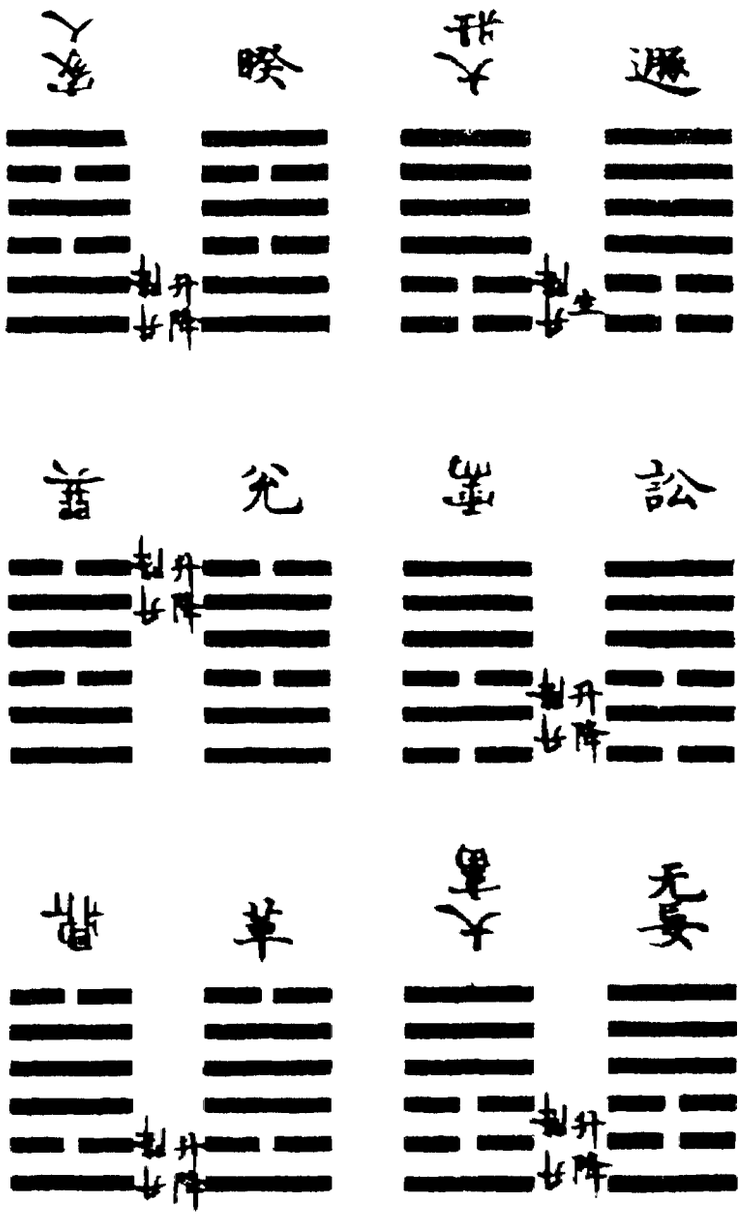
乾卦一陰下生反對變六卦圖第三

姤 同人 履 小畜 夬 大有

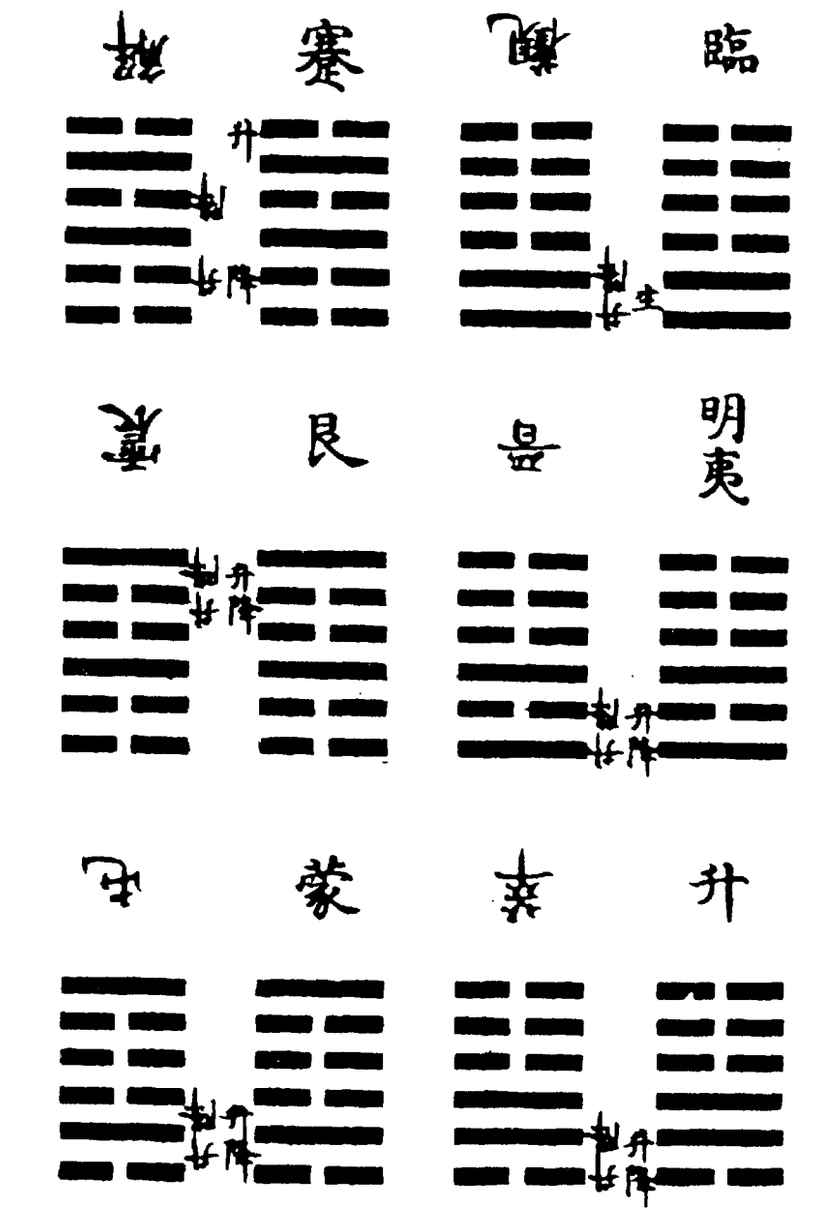
坤卦一陽下生反對變六卦圖第四



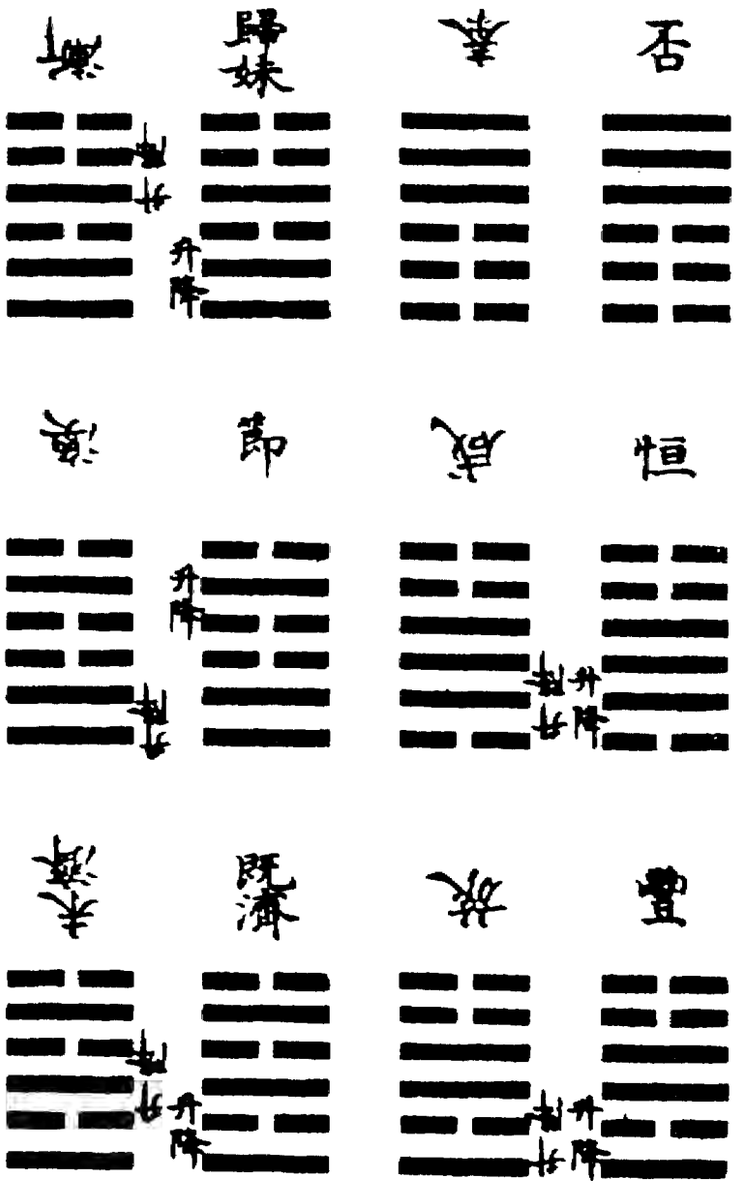
乾卦下生二陰各六變反對變十二卦圖第五



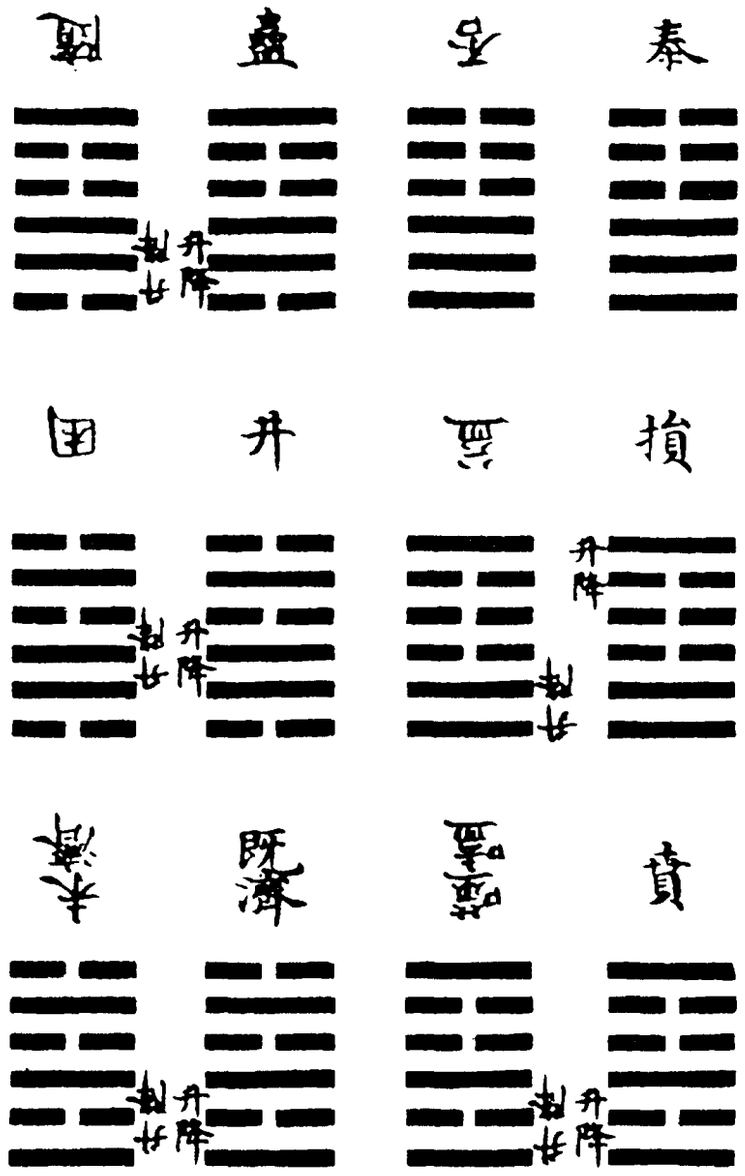
坤卦下生二陽各六變反對變十二卦圖第六



乾卦三陰各六變反對變十二卦圖第七



坤卦下生三陽各六變反對變十二卦圖第八


奉
損
否
益
盅
井
困
隨
升卦
升卦
升卦

六十四卦相生圖

虞仲翔於小過曰當從四陰二陽臨觀之例於豐曰當從四陰二陽臨觀之例於无妄曰此所謂四陽二陰非大壯則遯来又問剥之變於彭城蔡景君大過或變於五之初或以謂三之五睽或變於大壯上之三或以謂无妄二之五蓋是時其圖未見故難於折衷亦莫得其綱要諸儒各伸臆說至於紛然而仲翔則知有此圖也

乾坤者諸卦之祖

姤 乾一交而為姤

復 坤一交而為復

復 剛反動而以順行

凡卦五陰一陽者皆自復卦而來復一爻五變而成五卦

師 剛中而應 謙 君子有終吉 豫 剛應而志行

比 以剛中也 剥 柔變剛也

姤 柔遇剛也

凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五卦

同人 柔得位得中而應乎乾 履 柔履剛也 小畜 柔得位而上下應之

大有 柔得尊位而上下應之 夬 柔乘五剛也

遯 乾再交而為遯

臨 坤再交而為臨

臨 剛浸而長剛中而應

凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十四卦

第一四變

明夷 屯 剛柔始交而難生

頤 震

第二復四變

升 ䷭ 坎 ䷜ 乃以剛中也

第三復三變

小過 ䷽ 柔得中剛失位而不中 觀 ䷓ 大觀在上中正以觀天下

第四復二變

蹇 ䷦ 蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

第五復一變

晉 ䷢ 柔進而上行 萃 ䷬ 剛中而應故聚也

解 ䷧ 蒙 ䷃

第三復三變

離 ䷝ 柔麗乎中正 中孚 ䷼ 柔在內而剛得中

第四復二變

大壯 ䷡ 睽 ䷥ 柔進而上行得中而應乎剛

第五復一變

兌 ䷹ 剛中而柔外 需 ䷄ 大畜 ䷙

革 ䷰ 水火相息

艮 ䷳ 上下敵應 遯 ䷠ 小利貞浸而長也

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十四卦

第一四變

訟 ䷅ 訟有孚窒惕中吉剛來而得中也 巽 ䷸ 剛巽乎中而志行柔皆順乎剛初在下二居四

大過 ䷛ 剛過而中本末弱也

第二復四變

夬 ䷪ 剛決柔也 乾 ䷀ 剛自外來而為主於內

損 ䷨ 損下益上其道上行 節 ䷻ 剛柔分而剛得中

第二復三變

歸妹 ䷵ 歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

凡卦三陰三陽者皆自泰卦而來泰二復三變而成九卦

第一三變

泰 ䷊ 小往大來 否 ䷋ 乾三交而為否

第二復三變

恒 ䷟ 剛上而柔下 損 ䷨ 損下益上其道上行

豐䷶
貢䷂ 柔來而文剛分 剛上而文柔
既濟䷾ 剛柔正而位當也

第三復三變

恒䷟ 剛上而柔下
井䷯ 巽乎水而上水 井乃以剛中也
蠱䷑ 剛上而柔下

第四復三變

否䷋ 大往小來
大壯䷡

凡卦三陽三陰者皆自否卦而來否三復三變而成九卦

第一三變

漸䷴ 女歸吉進得位往有功也
旅䷷ 柔得中乎外而順乎剛
咸䷞ 柔上而剛下

第二復三變

渙䷺ 剛來而不窮柔得位而上同
未濟䷿
困䷮ 剛揜也以剛中也

第三復三變

益䷩ 損上益下 民說無疆
噬嗑䷔ 柔得中而上行雖不當位利用獄也
隨䷐ 剛來而下柔

右李挺之六十四卦相生圖一篇通變卦反對圖為九篇康節之子伯溫傳之於河陽陳四丈忘其名陳傳之於挺之始虞氏卦變乾坤生坎離乾息而生復臨泰大壯夬坤消而生姤遯否觀剝自復來者四卦明夷解升震自泰來者九卦蠱賁恒損井歸妹豐節既濟自大壯來者六卦需大畜大過睽兌自夬來者一卦同人自遯來者五卦訟无妄晉睽益濟自觀來者五卦晉蹇頤萃艮自剝來者一卦謙而屯生於坎蒙生於艮比生於師頤小過生於晉睽生於大壯咸生於噬嗑噬嗑中孚生於訟小畜變需上履變訟初姤無生卦師同人大有兌四卦闕李鼎祚取蜀才盧氏之書補其三卦大有而頤卦虞以為生於觀今以此圖考之其合於圖者三十有六卦又時有所起不合者二十有八卦夫自下而上謂之升自上而下謂之降升者上也息也降者消也陰生陽陽復生陰升降消息循環無窮然不離於乾坤一

生二二生三至於三極矣故凡卦五陰一陽者皆自復来復一爻五變而成五卦師謙豫比剥凡卦五陽一陰者皆自姤来姤一爻五變而成五卦同人履小畜大有夬凡卦四陰二陽者皆自臨来臨五復五變而成十四卦明夷震屯頤升解坎蒙小過華觀晉艮凡卦四陽二陰者皆自遯来遯五復五變而成十四卦訟睽鼎大過无妄家人離革中孚大畜大壯睽兌凡卦三陰三陽者皆自泰来泰三復三變而成九卦歸妹節損豐既濟賁恒井蠱凡卦三陽三陰者皆自否来否三復三變而成九卦漸旅咸渙未濟困蒙坤乾凡卦二陰二陽者皆自觀来觀二復二變而成六卦剝比晉大有觀凡卦一陰五陽者皆自剥来剥一爻五變而成六卦艮小畜大壯需兌凡卦五陰一陽者皆自復来復一爻五變而成六卦師謙豫比剥凡卦五陽一陰者皆自姤来姤一爻五變而成六卦同人履小畜大有夬凡卦四陰二陽者皆自臨来臨五復五變而成十四卦明夷震屯頤升解坎蒙小過華觀晉艮凡卦四陽二陰者皆自遯来遯五復五變而成十四卦訟睽鼎大過无妄家人離革中孚大畜大壯睽兌凡卦三陰三陽者皆自泰来泰三復三變而成九卦歸妹節損豐既濟賁恒井蠱凡卦三陽三陰者皆自否来否三復三變而成九卦漸旅咸渙未濟困蒙坤乾凡卦二陰二陽者皆自觀来觀二復二變而成六卦剝比晉大有觀凡卦一陰五陽者皆自剥来剥一爻五變而成六卦艮小畜大壯需兌凡卦五陰一陽者皆自復来復一爻五變而成六卦師謙豫比剥凡卦五陽一陰者皆自姤来姤一爻五變而成六卦同人履小畜大有夬凡卦四陰二陽者皆自臨来臨五復五變而成十四卦明夷震屯頤升解坎蒙小過華觀晉艮凡卦四陽二陰者皆自遯来遯五復五變而成十四卦訟睽鼎大過无妄家人離革中孚大畜大壯睽兌凡卦三陰三陽者皆自泰来泰三復三變而成九卦歸妹節損豐既濟賁恒井蠱凡卦三陽三陰者皆自否来否三復三變而成九卦漸旅咸渙未濟困蒙坤乾凡卦二陰二陽者皆自觀来觀二復二變而成六卦剝比晉大有觀凡卦一陰五陽者皆自剥来剥一爻五變而成六卦艮小畜大壯需兌凡卦五陰一陽者皆自復来復一爻五變而成六卦師謙豫比剥凡卦五陽一陰者皆自姤来姤一爻五變而成六卦同人履小畜大有夬凡卦四陰二陽者皆自臨来臨五復五變而成十四卦明夷震屯頤升解坎蒙小過華觀晉艮凡卦四陽二陰者皆自遯来遯五復五變而成十四卦訟睽鼎大過无妄家人離革中孚大畜大壯睽兌凡卦三陰三陽者皆自泰来泰三復三變而成九卦歸妹節損豐既濟賁恒井蠱凡卦三陽三陰者皆自否来否三復三變而成九卦漸旅咸渙未濟困蒙坤乾凡卦二陰二陽者皆自觀来觀二復二變而成六卦剝比晉大有觀凡卦一陰五陽者皆自剥来剥一爻五變而成六卦艮小畜大壯需兌

堂嗑隨乾坤大父母也復姤小父母也坎離得乾坤之用者也頤大過小過中孚得坎離者也故六卦不反對而臨生坎遯生離臨生頤小過遯生大過中孚咸曰先儒謂貢本泰卦豈乾坤重而為泰又由泰而變乎曰此論之卦也所謂之卦者皆變而之他卦也周易以變為占七卦變而為六十三卦六十四卦變而為四千九十六卦而卜筮者尚之此焦延壽之易林所以興也聖人因其剛柔相變繫之以辭焉以明往来屈伸利害吉凶之無常也故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占占與辭一也故乾坤重而為泰者八卦變而為六十四卦也由泰而為貢者一卦變而為六十三卦也或曰剛柔相易皆本諸乾坤也凡三子之卦言剛来者明此本坤也而乾来化之凡三女之卦言柔来者明此本乾也而坤来化之故凡言是者皆三子三女相值之卦也非是卦則無是言也謂泰變為貢此大惑也曰不然往自外而之内謂之来請復借貢卦言之柔来而文剛者坤之柔自外卦下而来文乎乾之剛也分剛上而文柔者乾之剛自内卦上而往文乎坤之柔也於柔言来則知分剛上而文柔者往也於剛言上則知柔来而文剛者下也上者出也下者入也此所謂其出入以度内外此所謂上下無常也若言柔来者明此本乾也則不當言分剛上而文柔當曰剛来而文柔矣无妄之彖曰剛自外来而為主於内外卦乾巳三畫矣謂之自外来

則當自卦外来乎故乾施一陽於坤以化其一陰而生三子坤施一陰於乾以化其一陽而生三女者乾坤相易以生六子成八卦也上下往来周流無窮者剛柔相易以盡其爻之變也爻之言往来言上下内外者豈唯三子三女相值之卦而已哉故曰剛柔相推變在其中矣又曰往来不窮謂之通又曰變動不居周流六虛謂之周流六虛則其往其来非謂三畫之卦也近世楊傑鮑極論卦變之義楊曰泰者通而治者也故聖人變於節賁損蠱恒歸妹大畜之彖以為御治之術焉否者閉而亂者也故聖人變於咸益隨渙噬嗑无妄訟之彖以為救亂之術焉鮑曰遯陰長之卦邪道並興聖人易一爻而成无妄欲以正道止其邪也楊謂否變无妄訟亦誤矣然觸類而長六十四卦之相變其義可推矣

漢上易傳卦圖上

謹案第一頁河圖按此以洛書四十五點為河圖本於劉牧與旉蒙所定河圖五十五點為洛書亦本劉牧與旉蒙所定洛書異

第四頁洛書按此以河圖異

劉牧與旉蒙所定洛書異

第七頁前二行初爽刋本夬訛爽據伏羲初經改用今改

第七頁後三行則離與坎對刋本坎訛兌今改

第十四頁後三行頤肖離刋本離下行坤字今刪

第十五頁前二行姤卦右方注柔遇剛刋本遇訛上應下應據彖傳改

第十五頁前三行大有卦右方注上下應刋本訛據彖傳改

第十六頁前二行師卦右方注剛中刋本剛訛師應字據彖傳增

第十六頁前三行豫卦左方注剛應志行刋本脫

總校官庶吉士臣侍　朝
校對官修撰臣張書勳
校對官編修臣曹　城
謄録監生臣顧　振
謄録舉人臣杜安詩
繪圖監生臣周履信

欽定四庫全書　經部

漢上易傳卦圖中

宋朱震撰

漢上易傳卦圖中

卦氣圖

詳校官祭酒臣韋謙恒

右李漑卦氣圖其說源於易緯在類是謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十而一周孔穎達易疏解七日来復云易稽覽圖卦氣起中孚故離坎震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一每日分為八十分五日分為四百分日之一又分為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分每卦得六日七分也司馬温公曰冬至卦氣起於中孚次復次屯次謙次睽凡一卦御六日二百四十分日之二十一五卦合三十日二百四十分日之二百五此冬至距大寒之數也故入冬凡涉七日而復之氣應也

在易通卦驗曰冬至四十五日以次周天三百六十五日復當故卦乾西北也主立冬坎北方也主冬至艮東北也主立春震東方也主春分巽東南也主立夏離南方也主夏至坤西南也主立秋兌西方也主秋分鄭康成曰春三月候卦氣者泰也大壯也夬也皆九三上六坎九五上六泰震初九六二大壯震六三夬夏三月候卦氣者乾也姤也遯也皆九三上六六離初九姤九三遯

六四六五否離上九初九觀兌九二六三剥冬三月候卦氣者坤也復也臨也皆六三上六兌九四九五坤兌上六坎初六復坎九二六三臨又曰冬至坎始用事而主六氣初六爻也小寒於坎直九二大寒於坎直六三立春於坎直六四雨水於坎直九五驚蟄於坎直上六春分於震直初九清明於震直六二穀雨於震直六三立夏於震直九四小滿於震直六五芒種於震直上六夏至於離直初九小暑於離直六二大暑於離直九三立秋於離直九四處暑於離直六五白露於離直上九秋分於兌直初九寒露於兌直九二霜降於兌直六三立冬於兌直九四小雪於兌直九五大雪於兌直上六先儒舊有此圖故康成論乾坤屯蒙否泰六卦之貞曰餘不見為圖者備列之所謂備列之者謂此備列四正六十卦也李鼎祚論剥畫隔坤復来成震七日来復之義曰先儒已論雖各拘於日月先儒諸氏莊氏云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故變月言日後學尋討猶未測其端倪略陳梗概以俟来哲王昭素難

孔頴達六日七分謂坤卦之盡復卦陽来則十月節終一陽便来不得冬至之日據其節終尚去冬至一十五日二家之學蓋未見此圖是以其論紛然鼎祚於此其優乎

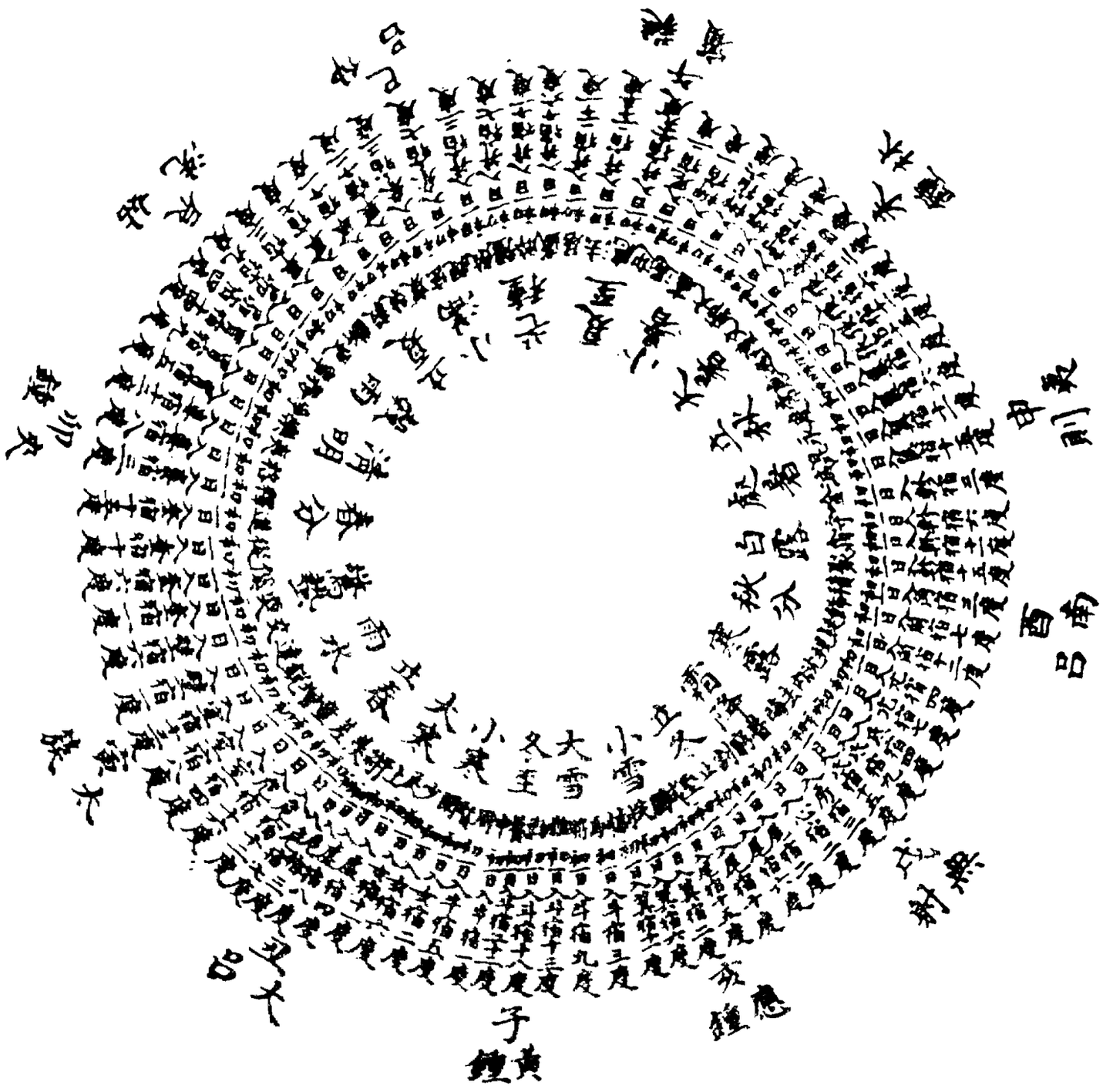
乾鑿度曰歷以三百六十五日四分之一為一歲易三百六十析當朞之日此律歷數也五歲再閏故扐而後掛以應律歷之數鄭康成曰歷以記時律以候氣氣章六十日一轉與歷相應則三百六十日粗為終也歷之氣謂二十四氣也則中氣其来尚矣仲尼贊易時已有端於始舉正於中歸餘於終中謂中氣也漢詔曰昔者黄帝合而不死名察庶驗定清濁起五部建氣物分數

數有餘者四分之一差不齊故閏定四時成歲令相應也蘇洵曰震離坎兌各守其方而六十卦之分散於三百六十日聖人不以五日四分之一者害其為易而以七分者加焉此非有所法乎日月星辰之度天地五行之數也以八而下之不可以六故以七分者加之使夫易者亦不為无用於歷而已矣

時訓觀七月一篇則有取於時訓可知易通卦驗易家傳先師之言所記氣候比之時訓晚者二十有四早者三當以時訓為定故子雲太玄二十四氣闕子明論七十二候皆以時訓

十有四日不充爻者餘則歸閏爻以存虛虛所以待甲癸之變甲癸者舉十日之終始也胡旦亦曰卦之爻則實數也歲之日則虛數也歲月不盡之日則加算焉六日七分實數也三百六十五日有餘焉故算而為閏

月令焉其上則見於夏小正夏小正者夏后氏之書孔子得之於杞者也夏建寅故其書始於正月周建子而授民時巡狩承享皆用夏正故其書始於立春夏小正具十二月而無中氣有候應而無日數至於時訓乃五日為候三候為氣六十日為節二書詳略雖異其大要則同豈時訓因小正而加詳歟左氏傳曰先王之正時也履



右律歷之元始於冬至卦氣起於中孚其書本於夏后氏之連山而連山則首艮所以首艮者八風始於不周實居西北之方七宿之次是為東壁營室東壁者辟生氣而東之營室者營陽氣而產之於辰為亥於律為應鍾於時為立冬此顓頊之歷所以首十月也漢巴郡落下閎運算轉歷推步晷刻以太初元年十一月甲子夜半朔冬至而名節會察寒暑定清濁起五部違氣初分數然後陰陽離合之道行焉然落下閎能知歷法而止

揚子雲通敏敷達極陰陽之數不唯知其法而又知其意故太玄之作與太初相應而無該乎顓頊之歷發明連山之旨以準周易為八十一卦凡九分共二卦一五隔一四細分之則四分半當一日卦六十卦一日卦六日七分也中中孚也周復也礱閼也也少謙也戾睽也上于升也窮羨臨也此冬至以至大寒之氣也差小過也童蒙也增益也銳漸也達交泰也奠僕需也從進隨也釋解也格夷大壯也樂豫也爭訟也務事蠱也更革

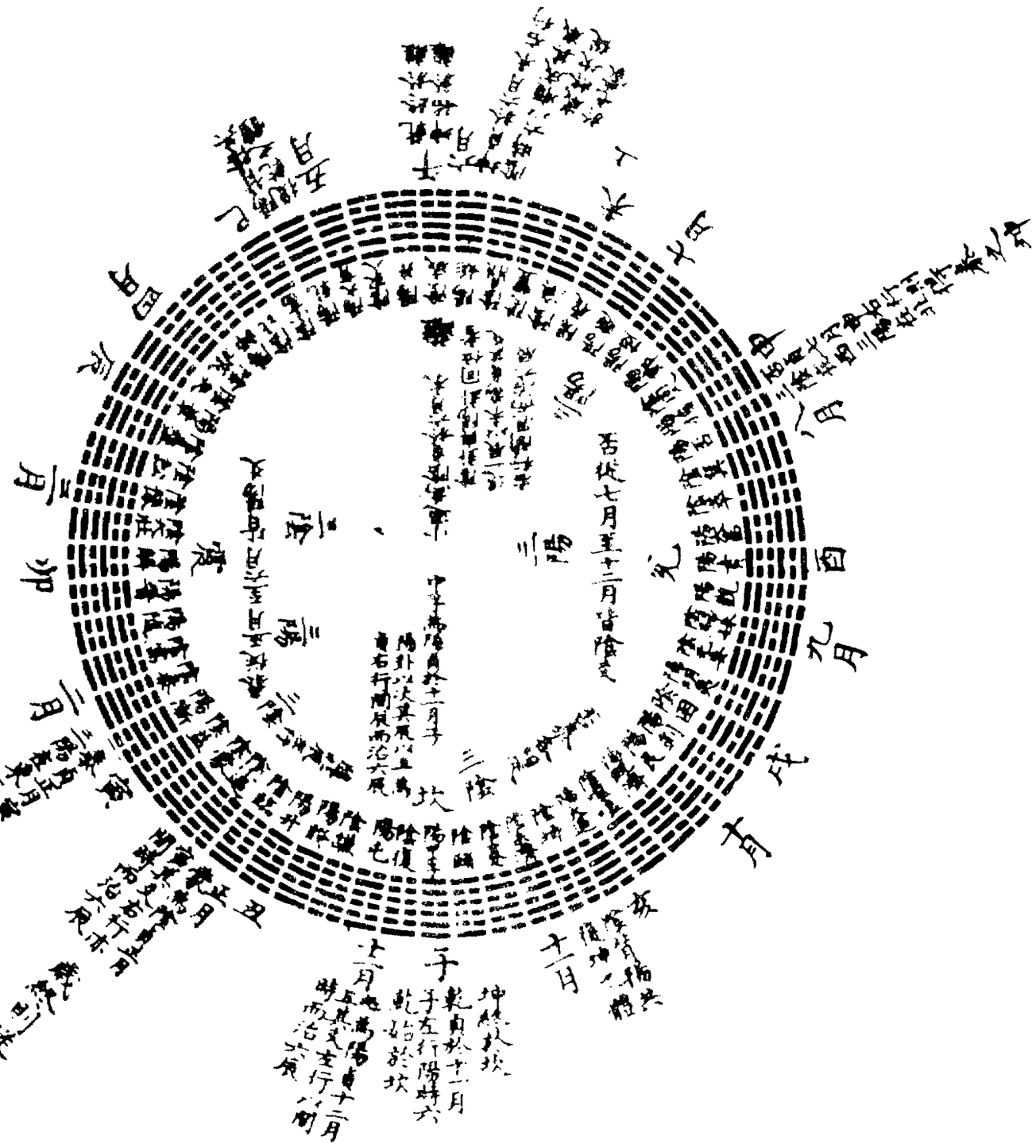
也斷穀夬也此立春以至穀雨之氣也裝旅也衆師也容親比也斂小畜也殭睪乾也盛大有也居家人也法井也應離也迎咸也遇姤也寵鼎也大廓豐也文渙也禮履也逃唐遯也常恒也此立夏以至大暑之氣也永恒也度節也昆同人也減損也喰坤守否也翕巽也聚萃也積大畜也飾賁也起震也視觀也沈兌也內歸妹也窮困也割剝也此立秋以至霜降之氣也止堅艮也成既濟也闕噬嗑也失劇大過也朋坤也將來濟也難蹇也勤養坎也此立冬以至大雪之氣也日月之行有離合陰陽之數有贏虛踦盈二贊有其辭而無其卦而附之於養者以閒爲虛也踦火也日也贏水也月也日月起於天元之初歸其餘也蓋定四時成歲者以其閏月再扐而後掛者由於歸奇六日七分必加算焉以三百六十五日四分之不齊也坎離震兌四正之卦也二十四爻周流四時亥則準之日右斗左秉巡六甲東西南北經緯交錯以成八十一首也一月五卦也佚也大夫也卿也公也辟也辟居於五謂之君卦四者雜卦也玄則準之故一玄象辟三方象三公九州象九卿二十七部象大夫八十一首象元士其大要則歷數也律在其中也體有所循而文不虛生也凡四千六百一十七歲爲一元元有三統統有三會會有二十七章九會二百四十三章皆無餘分其鉤深致遠與神合符有如此也善乎邵康節之言曰太玄其見天地之心乎天地之心者坤極生乾始於冬至之時也或曰太初之歷不作乎雲無以算木萌動日月俱起于牽牛之初右迴而行月周天起于黃泉降慘于萬物是月斗柄建子始昏北指陽氣虧于辰巽巳月既南至昏鬼畢日短極其踐長微陽動一次而與日合宿日行月一次而周天歷會于十有二

論太玄 當附於太玄一首準易圖後

辰終則復始是謂日月權輿又曰天地之正四時之極不易之道夏數得天百王所同書所謂日月俱起于牽牛之初即太初歷十一月朔旦冬至日月如合璧五星如連珠也昔劉向藏三代之書其子歆有所不知以問子雲子雲之於律歷之元固已博極羣書而知之矣是以落下閎得其歷之法而子雲獨得其意云

乾坤交錯成六十四卦圖

荀爽曰乾始於坎終於離坤始於離終於坎



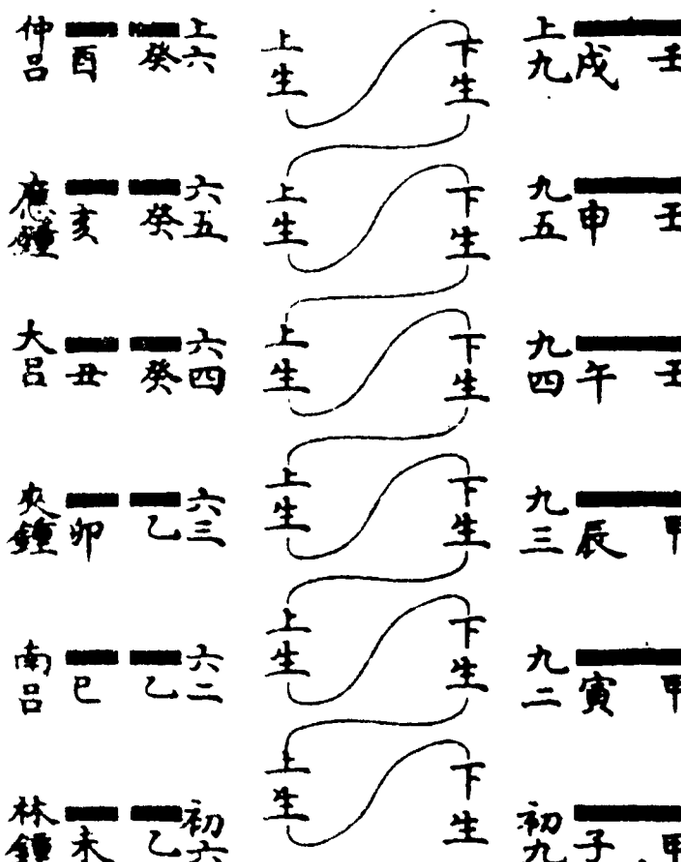
乾生三男震坎艮故四卦所生為陽卦

坤生三女巽離兌故四卦所生為陰卦

右圖乾陽也坤陰也並如交錯而行乾貞於十一月子左行陽時六貞正也初爻以此為正次爻左右者各從次數之坤貞於六月未乾坤陰陽之主也陰退一辰故貞於夬右行陰時六以順成其歲歲終次屯為陽貞十二月丑其爻左行以間時而治六辰歲終則從其次屯為陽貞正月寅其爻右行亦間時而治六辰蒙為陰貞於巳蒙需訟也歲終則從其次卦陽卦以次其辰以丑為貞左行間辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以未為貞其爻右行間辰而治六辰陰卦與陽卦其位同謂與日若在衡也陰陽交錯相避否泰之卦獨各貞其辰言不用卦次泰貞於亥戌乾體所在亥又乾消息之月泰否否乾坤體氣相亂故避而各貞其辰謂泰貞正月否貞七月六爻者泰得否之乾否得泰之坤否貞申右行則三陰在西三陽在北泰貞寅左行則三陰在東三陰在南是則陰陽相比共復乾坤之體也其於北辰左行相隨也北辰左行謂泰從午至子從七月至十二月皆陰爻否從七月至十二月皆陽爻否泰各自相隨中孚為陽貞於十一月子小過為陰貞于六月未法於乾坤中孚於十一月子小過正月之卦也宜貞於寅二月卯而貞于六月非其次故言象法乾坤其餘卦則各貞于其辰同位乃相避三十二歲暮而周六十四卦三百八十四爻一千五百二十復貞此

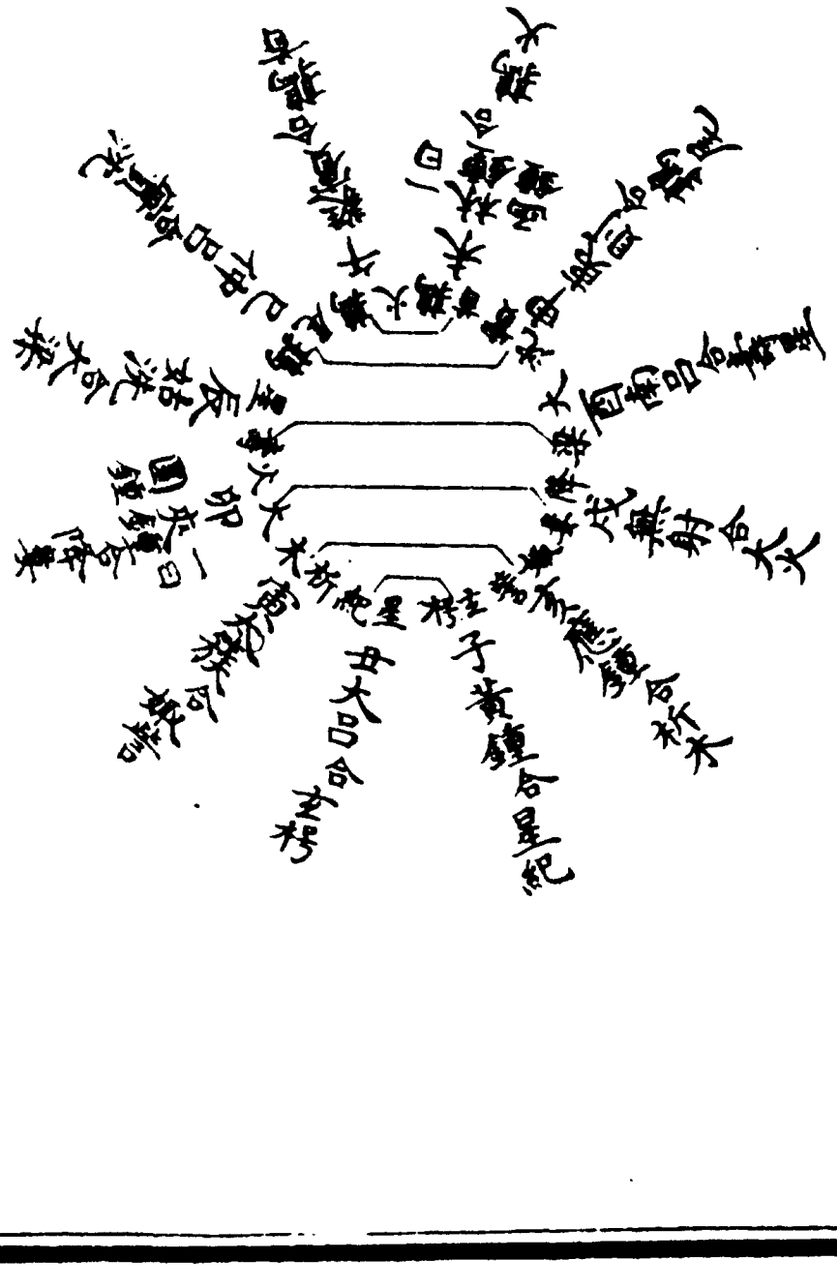
論推盪曰以陰盪陽以陽盪陰陰陽二氣盪而成象又曰盪陰入陽盪陽入陰陰陽交互內外適變八卦回巡至極則反此正解繫辭八卦相盪之義如六十卦圖本於乾坤並如陰陽交錯而行故傳圖者亦謂之推蕩易天下之至變者也六位遞遷四時運動五行相推不可執一者也

律呂起於冬至之氣圖



右圖鄭康成注周禮大師云黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太蔟之九二太蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生夾鍾之六三夾鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下生應鍾之六五應鍾上生無射之上九無射下生仲呂之上六臣謂不取諸卦而取乾坤者萬物之父母

陽律陰呂合聲圖

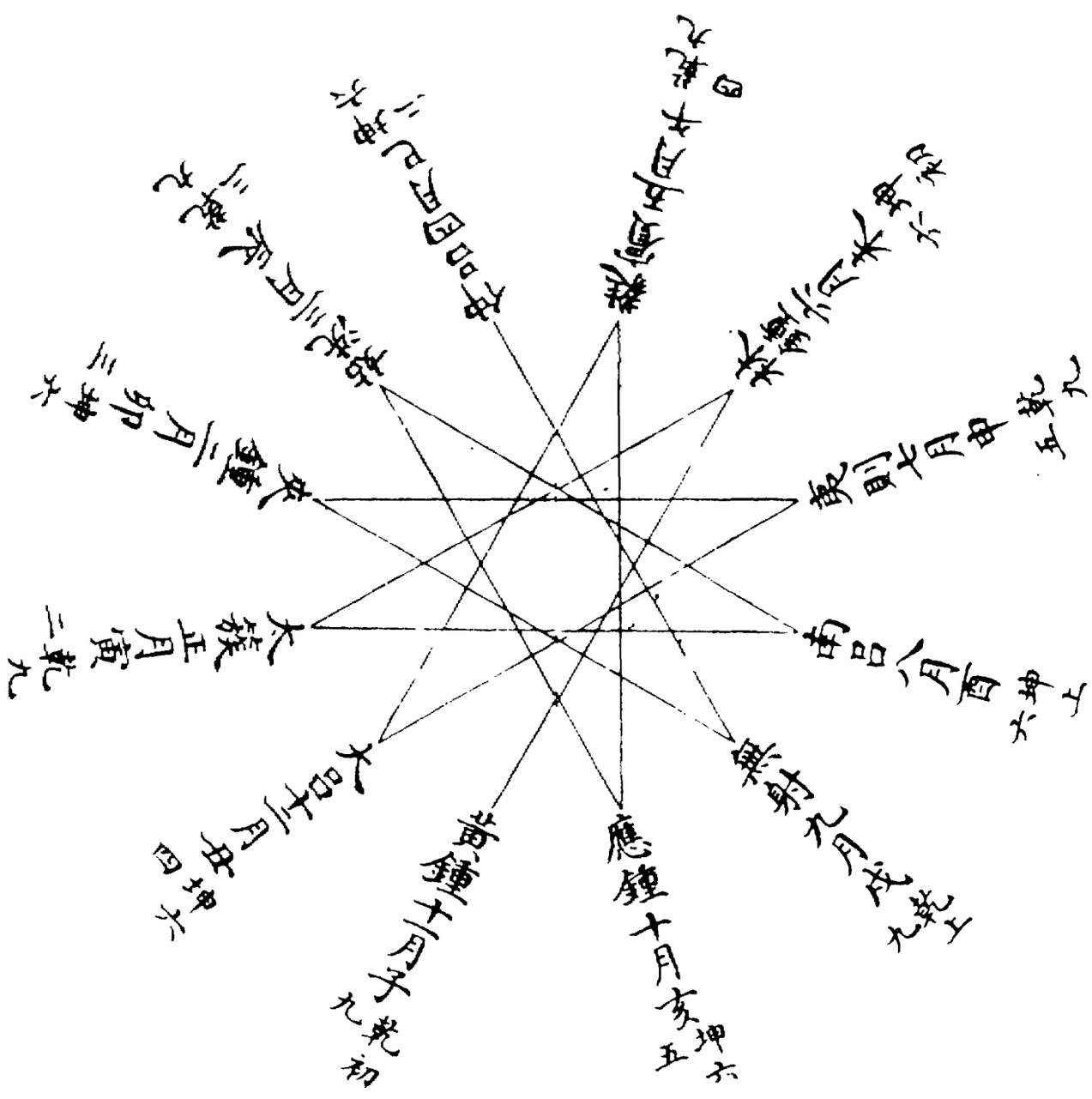


右圖周官大師掌六律六同以合陰陽之聲鄭康成曰陰之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀丑也大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵子也太簇寅之氣也正月建焉而辰在娵訾亥也應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木寅也姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁酉也南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星卯也夾鍾卯之氣也六月建焉而辰在鶉火午也蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首未也林鍾未之氣也七月建焉

而辰在鶉尾巳也仲呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈申也無射戌之氣也九月建焉而辰在大火卯也夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁與建交錯貿處如表裏然是其合也

十二律相生圖

十二律十二月消息卦

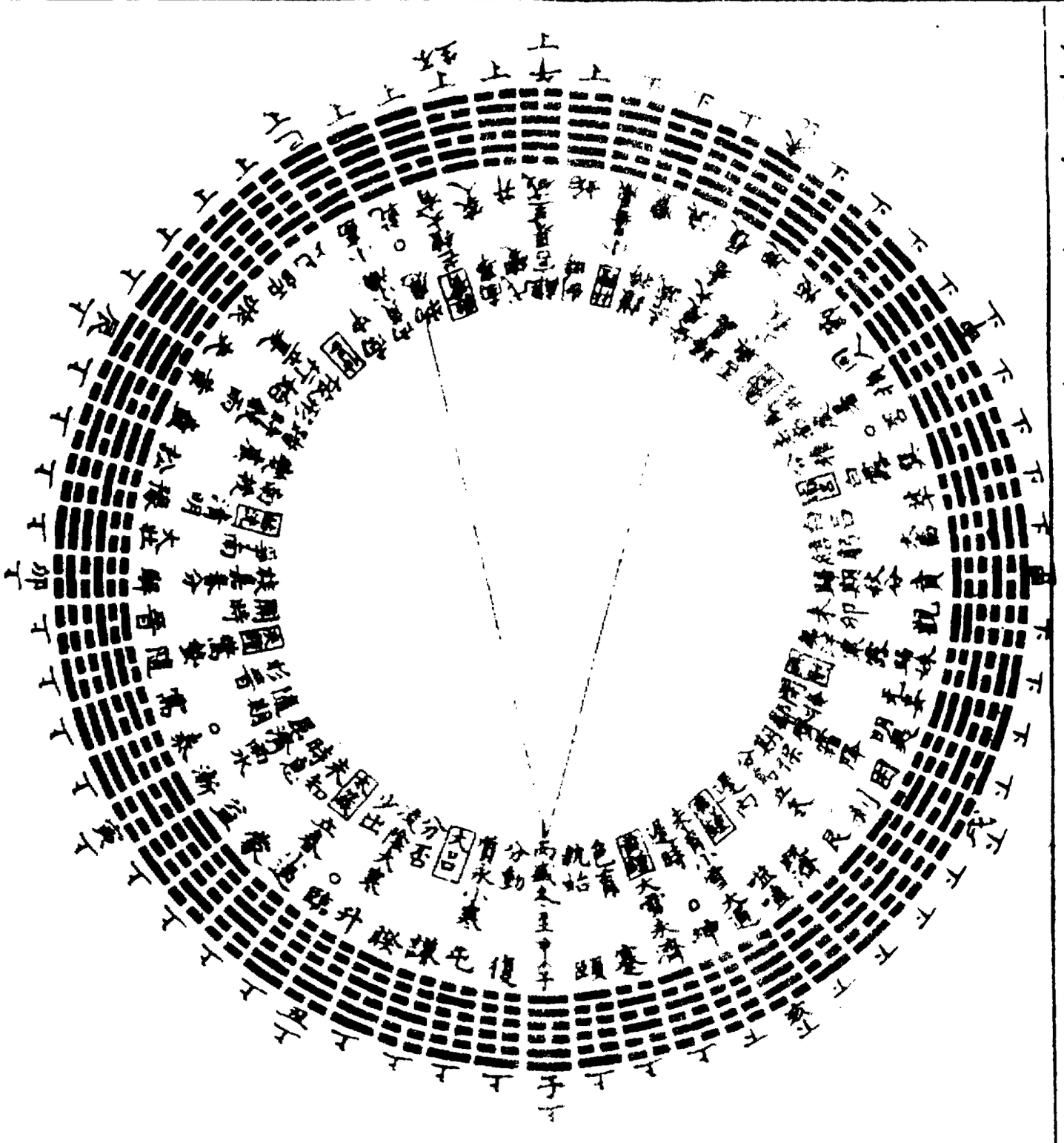


右圖太玄曰黃鍾生林鍾林鍾生太蔟太蔟生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂說者謂陽下生陰陰上生陽獨陸績注太玄云黃鍾下生林鍾林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓又上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾下生無射無射上生仲呂其說謂陽生於子陰生於午從子至巳陽生陰退故律生呂言下生呂生律言上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生至午而變故蕤賓重上生而績論律呂分寸與司馬遷律書特異然黃鍾至蕤賓律生呂者自左而右呂生律者自右而左蕤賓至仲呂律生呂者自右而左呂生律者自左而右云夫六十卦乾貞於子而左行坤貞於未而右行屯貞於丑間時而左行蒙貞於寅間時而右行泰貞於寅而左行否貞於申而右行小過貞於未而右行七卦錯行律實效之黃鍾乾

初九也大呂坤六四也太蔟乾九二也應鍾坤六五也無射乾上九也夾鍾坤六三也夷則乾九五也仲呂坤六二也蕤賓乾九四也林鍾坤初六也初應四二應五三應上故子丑寅亥卯戌辰酉巳申午未謂之合聲司馬遷曰氣始於冬至周而復生此所謂律數

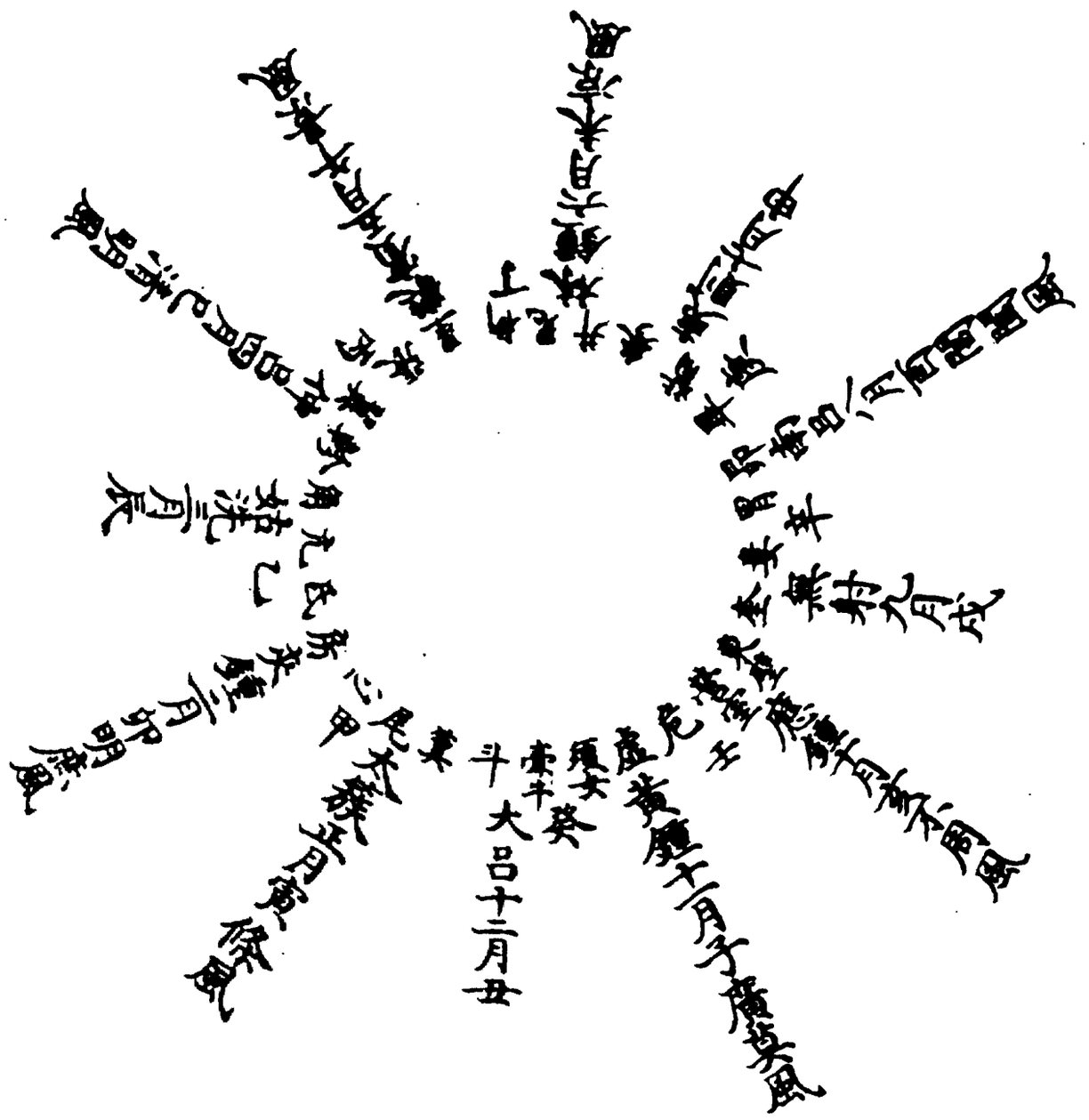
六十律相生圖

六十律六十卦自黃鍾左行至於南時為上生自林鍾



至於遲時為下生

右圖太玄曰聲生日律生辰乾鑿度曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以閱物而出之者鄭康成曰甲乙角也丙丁徵也戊己宮也庚辛商也壬癸羽也六律益六呂十二辰四七二十八而周天觀康成所論五音本於日十二律生於辰其學源於太玄而子雲則觀大衍之數五十而知之夫卦有十二消息升降於前後五日而成六十卦律有十二一律含五聲五聲之變成六十律冬至之卦復也其實起於中孚七日而後復應冬至之律黃鍾也其實生於執始而執始乃在冬至之前此律歷之元也唯子雲知之今北辰不動紐為天樞而不動之處其實在紐星之末一度有餘非善觀天者孰能知之哉

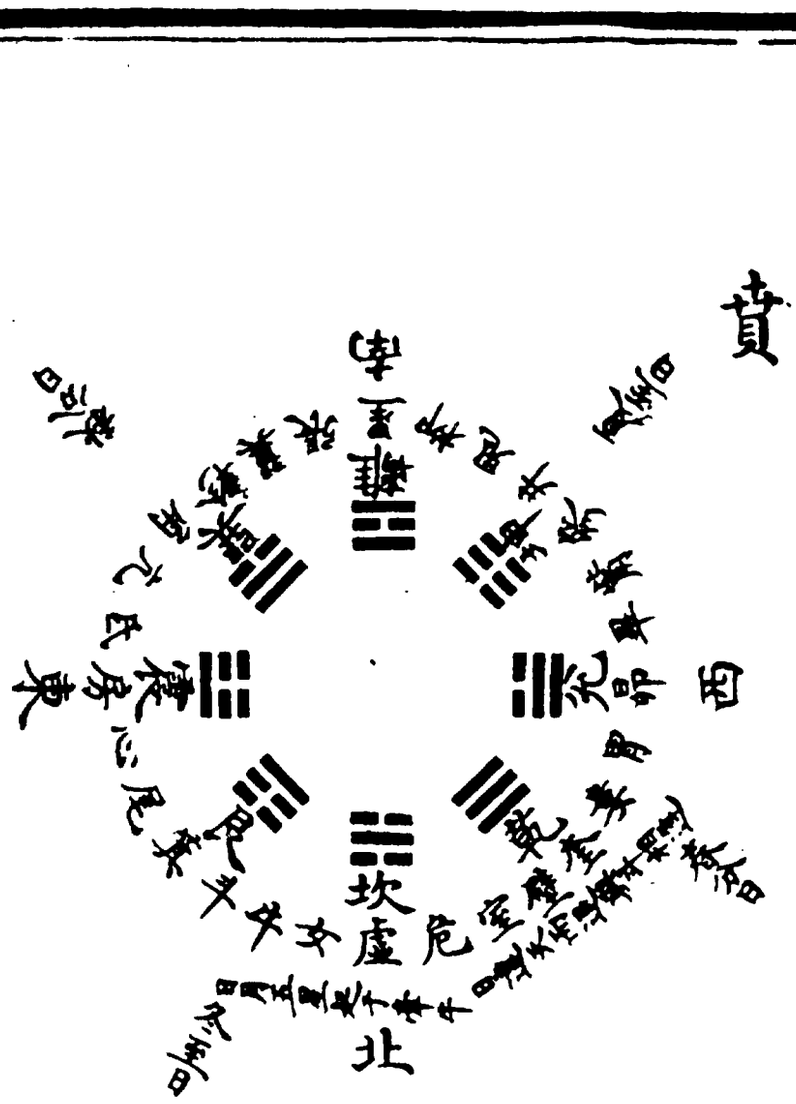


右圖司馬遷律書論律歷天所以通五行八正之氣其略曰不周風居西北東壁居不周風東至於營室至於危十月也律中應鍾其於十二子為亥廣莫風居北方東至於虛東至於須女十一月也律中黃鍾其於十二子為子其於十母為壬癸十日為幹則十二辰為支東至牽牛東至於建星建星六星在南斗北十二月也律中大呂條風居東北南至於箕正月也律中太蔟其於十二子為寅南至於尾南至於心南至於房明庶風居東方二月也律中夾鍾其於十二子為卯其於十母為甲乙南至於氐南至於亢南至於角三月也律中姑洗其於十二子為辰清明風居東南維西至於軫西至於翼四月也律中仲呂其於十二子為巳西至於七星西至於張西至於注柳八星一曰天相一曰天庫一曰注五月也律中蕤賓景風居南方其於十二子為午其於十母為丙丁西至於弧弧下有大星曰狼四星曰弧涼風居西南維六月也律中林鍾其於十二子為未北至於罰罰參為白虎三星貞是也為衡石下有三星兌曰罰北至於參

七月也律中夷則其於十二子為申北至於濁北至於留律中南呂其於十二子為酉閶闔風居西方其於十母為庚辛北至於胃北至於婁北至於奎徐廣曰一作圭九月也律中無射其於十二子為戌太史公所論即乾鑿度所謂五音六律七變由此而作故大行之數五十七變言七宿四七二十八而周天甲乙丙丁庚辛壬癸正四方而戊己當軒轅之宮京房論大行五十謂十日十二辰二十八宿為五十其一不用者天之生氣鄭康成謂天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大行又減一其說皆本於此

右圖徐氏云天文也上脫剛柔交錯四字故彖總而釋之剛柔交錯天文也文明以止人文也王昭素胡安定皆用此義石徂徠不然之曰彖解其亨小利有攸往中間更無異文即言天文者言剛柔也者天之文也天之文即剛柔二氣也二氣交錯成天之文柔來文剛分剛上而文柔者天文也臣曰日為陽月為陰歲熒惑鎮為陽太白辰為陰斗魁為陽尾為陰天南為陽北為陰東為陽西為陰日月東行天西轉日自牽牛至東井分剛上

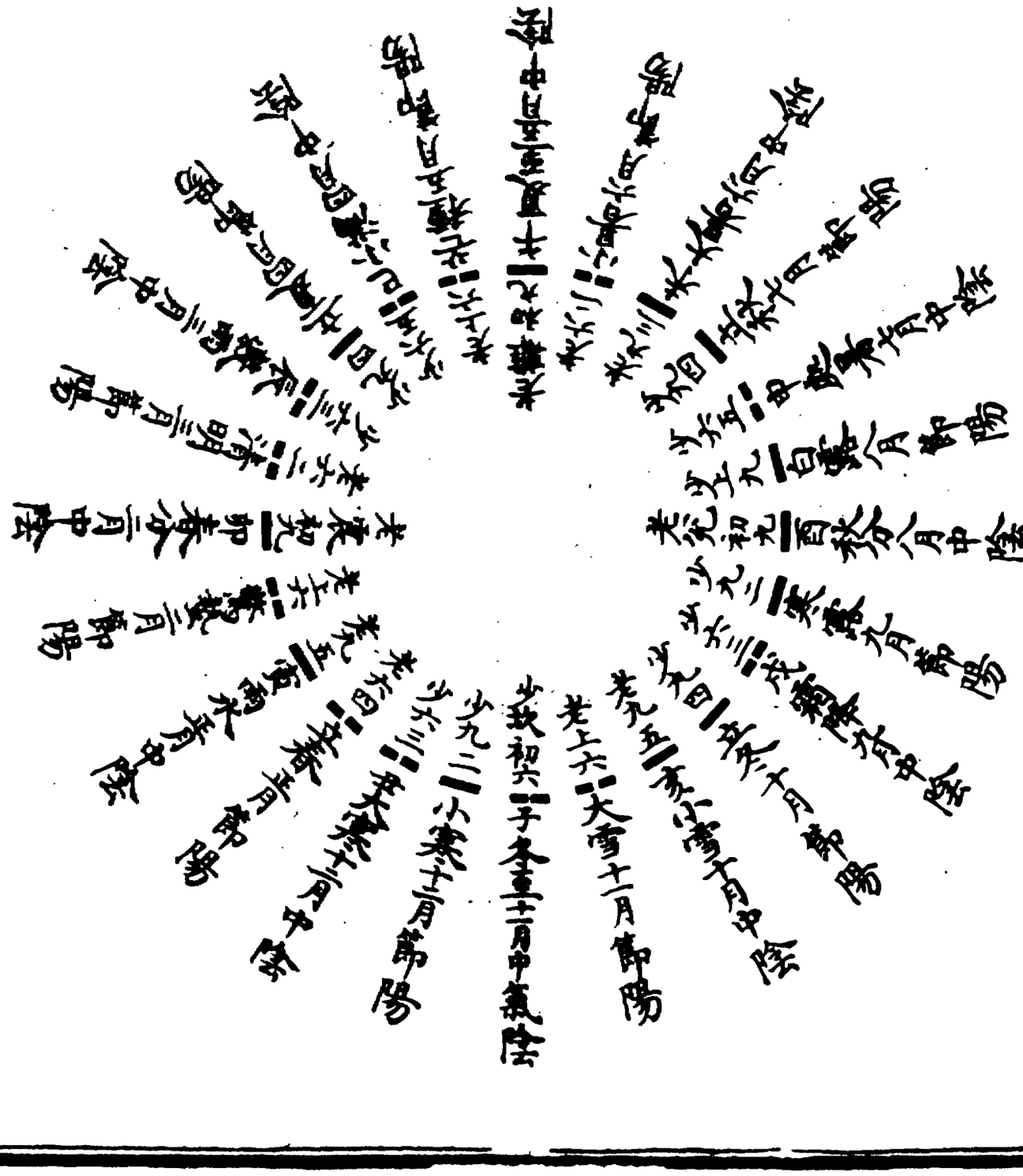
天文圖



而文柔也月自角至壁柔來而文剛也五星東行有遲有速北斗西行昏明迭建二十八宿分配五行各有陰陽四時隱見至於中外之宮無名之星河漢之精皆發乎陰陽者也則二氣交錯成天之文信矣

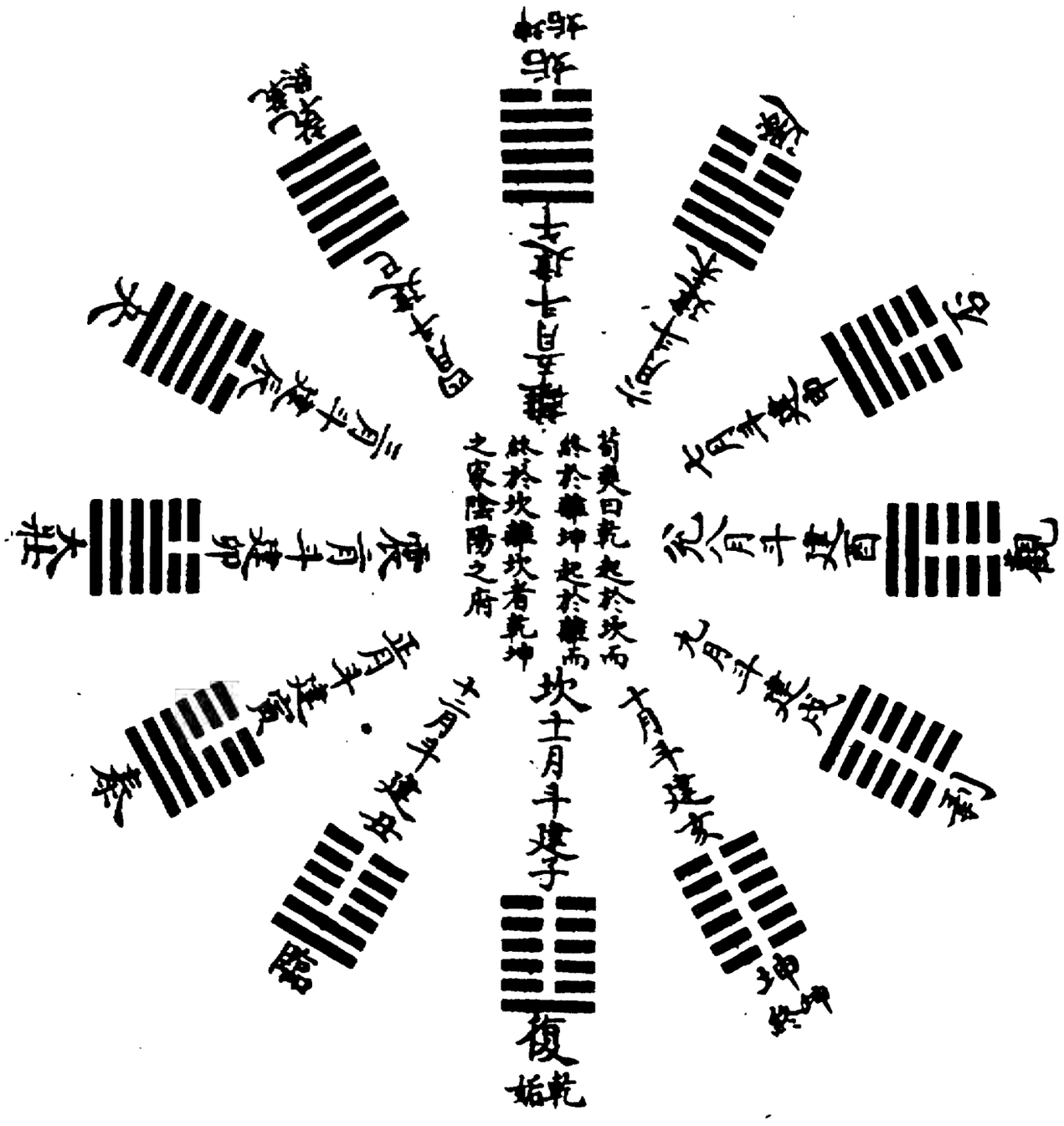
天道以節氣相交圖

陸希聲曰天道以節氣相交天文也



右圖孔穎達曰四月純陽用事陰在其中故靡草死十月純陰用事陽在其中故薺菜生以此為剛柔交錯四時之變石徂徠謂政道失於下陰陽之氣差忒於上則天文乖錯臣曰二者皆是也故採虞陸二家之學以羨明之

斗建乾坤終始圖 太元曰斗之南也左行而右旋



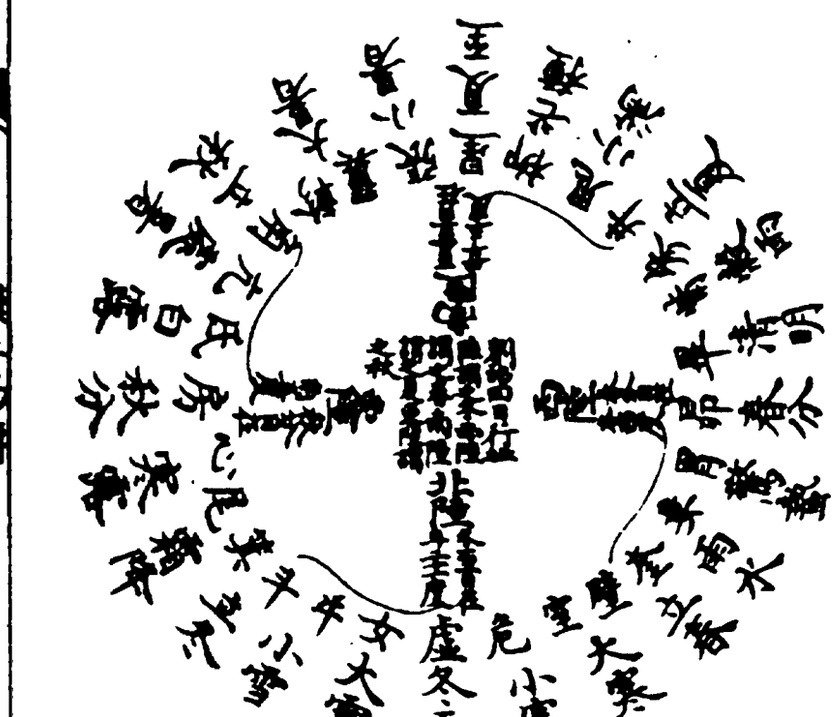
天地革而四時成

日行十二位圖

右圖楚丘曰明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王巳下其二為公其三為卿日上其中食日為二旦日為三杜預曰日中當王食時當公平旦為卿雞鳴為士夜半為皁人定為輿黃昏為隸日入為僚晡時為僕日昳為臺隅中日出關不在第尊王公也夫日右行經天成十二位子者乾之始也而終於巳午者坤之始也而終於亥故曰大明終始六位時成

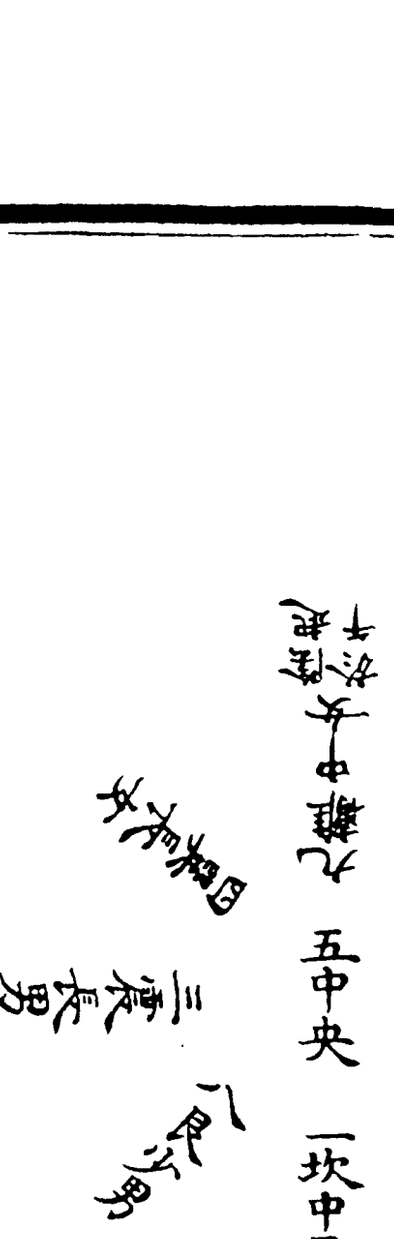
卜楚丘所推十日蓋如一月五卦辟卦當五以初為諸侯二為大夫三為卿四為公也又卦有六位一元士二大夫三諸侯四卿五天子六宗廟易之用於卜筮其術多矣

日行二十八舍圖 太元日日之南也右行而左旋



右圖斗左行建十二次日右行周二十八舍則乾坤終而復始子寅辰午申戌陽也故乾之六位未巳卯丑亥酉陰也坤之六位位之升降不違其時故曰大明終始六位時成太玄之序曰威哉日乎炳明離章五色淳光夜則測陰晝則測陽晝夜之測或否或臧陽推五福以類升陰幽六極以類降升降相關大貞乃通經則有南有北緯則有東有西有東巡承六甲與斗相逢歷以記歲而百穀時雍所謂晝夜升降經緯六甲則大明終始六位時成也甲子甲寅甲辰甲午甲申甲戌謂之六甲大貞乃通者享也太元明歷故舉六甲

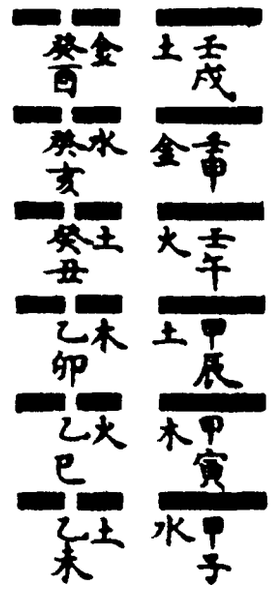
北辰左行圖 九宮數即卦數



右九宮數者乾鑿度曰太一取其數從行九宮四正四維皆於十五鄭康成曰太一北辰之神也居其所曰太常行於八卦日辰之間曰太一出入所由息紫宮之外其星因以為名太一下行九宮猶天子巡狩省方之事每四乃還於中央中央者天地之所太一以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下行九宮從坎始坎中男也自此而從於坤宮坤母也又自此而從於震宮震長男也又自此而從於巽宮巽長女也所行半矣還自息於中央既又自此而從兌宮兌少女也又自此而從於艮宮艮少男也又自此而從於離宮離中女也行則周於上下所由息於太一天一之星而紫宮始於坎終於離且出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶為終始云臣曰所謂太一取其數從行九宮者七九六八之數也一與八為九一與六為七三與四為七七與二為九陽變七為九陰變八之六七與八為十五九與六為十五故曰四正四維皆於十五

乾坤六位圖

乾六位



坤六位

震坎艮六位圖

震六位

坎六位

艮六位

巽離兌六位圖

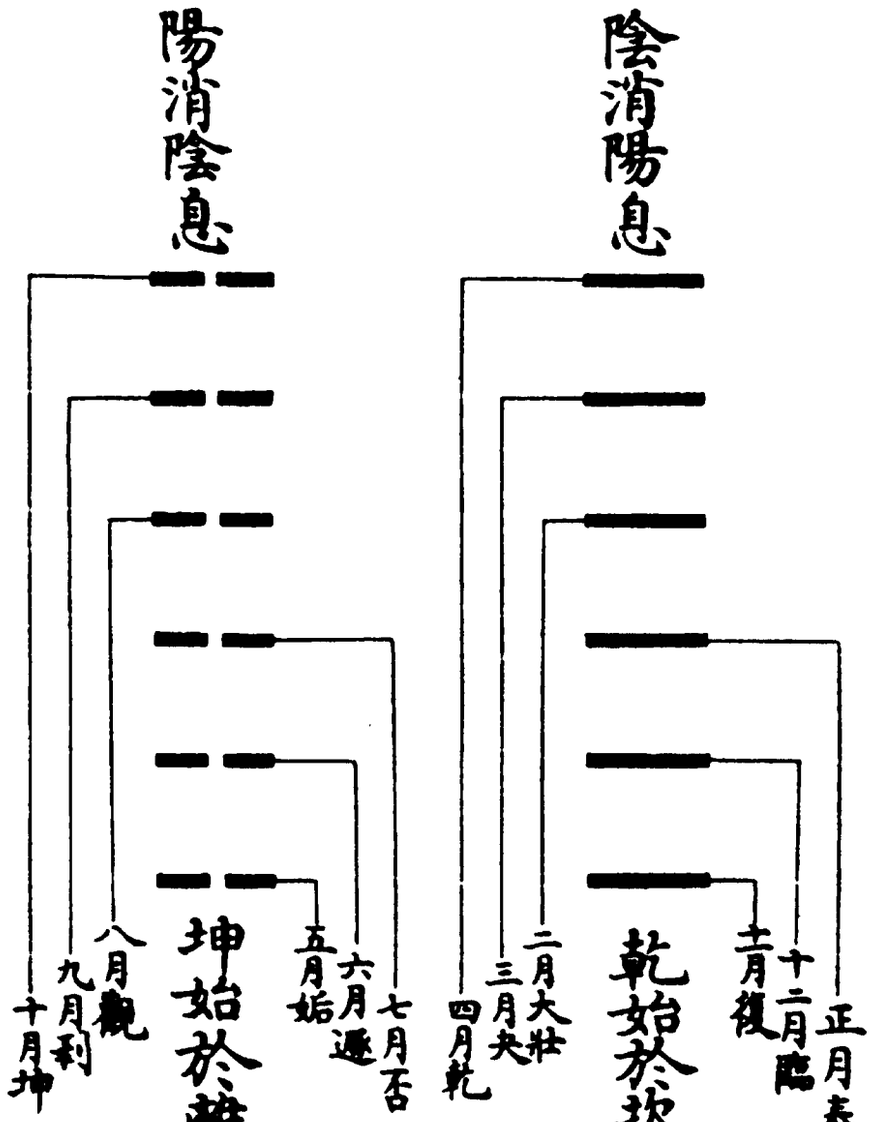
巽六位

離六位

兌六位

右圖京氏曰降五行頒六位陸績曰十二辰分六位升降以時消息吉凶又曰天六地六氣六象六夫乾交坤而生震坎艮故自子順行震自子至戌六位長子代父也坎自寅至子六位中男也艮自辰至寅六位少男也坤交乾而生巽離兌故自丑逆行巽自丑至卯六位配長男也離自卯至巳六位配中男也兌自巳至未六位配少男也女從人者也故其位不起於未易於乾卦言大明終始六位時成則七卦可以類推

消息卦圖



右圖剥之象曰柔變剛也純乾之卦而柔變之一變為姤二變為遯三變為否四變為觀五變為剥此變卦見於易者也陰陽升降變而為六十四

漢上易傳卦圖中

謹案第二頁後七行震九四六五刊本六訛九今改

第二頁後八行離六二刊本二訛三今改

第十三頁前四行陰陽交互刊本陽上脫陰字今增

第二十二頁圖北右一行牽牛刊本牽下脫牛字今增

欽定四庫全書

總校官庶吉士臣侍　朝
校對官編修臣曹　城
謄録舉人臣杜安詩
繪圖監生臣周履信

欽定四庫全書

經部

漢上易傳卦圖下

詳校官祭酒臣韋謙恒

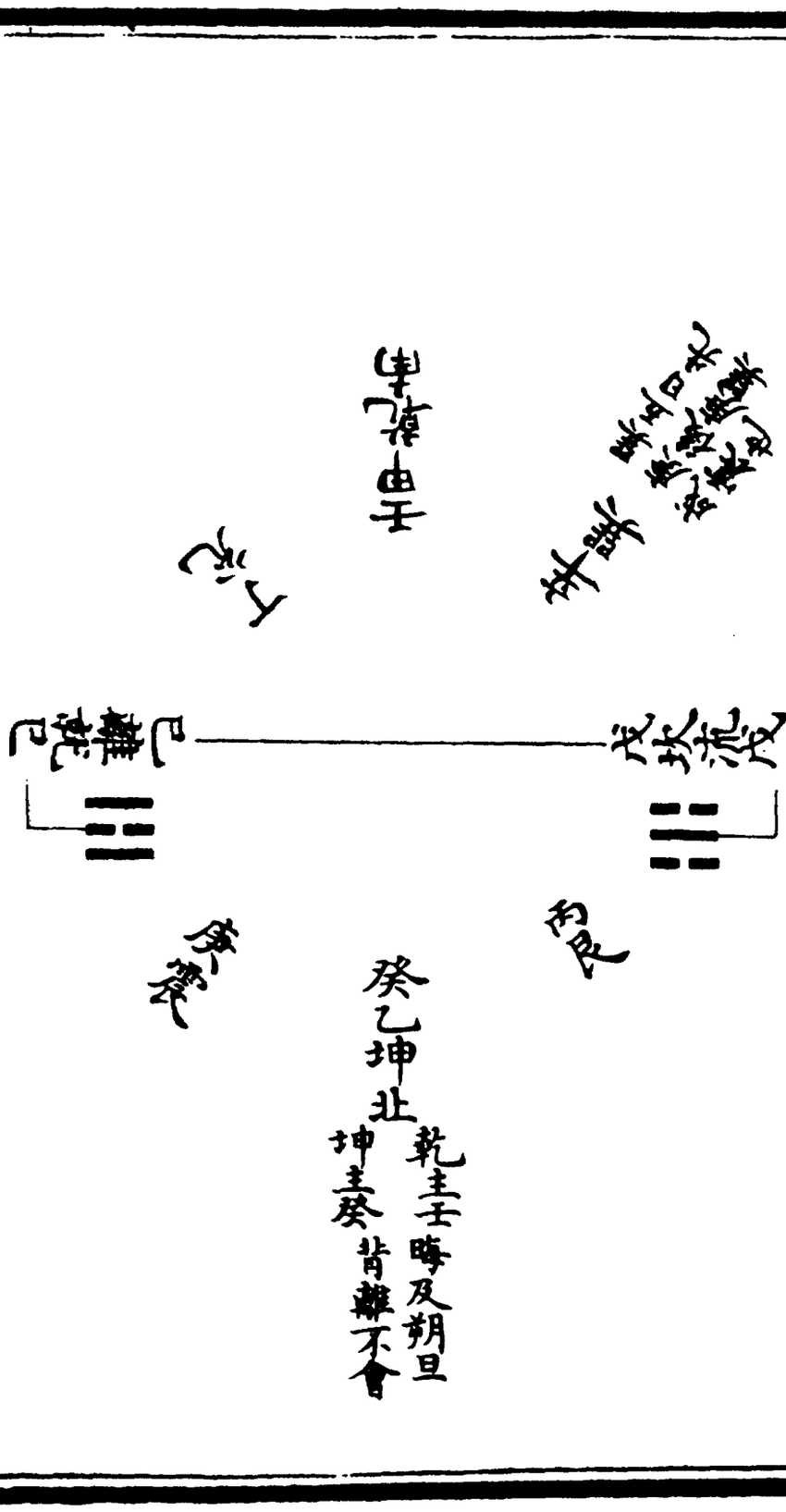
漢上易傳卦圖下　宋朱震撰

日月納甲圖

納甲何也曰舉甲以該十日也乾納甲壬坤納乙癸震巽納庚辛坎離納戊己艮兌納丙丁皆自下生聖人仰觀日月之運配之以坎離之象而八卦十日之義著矣

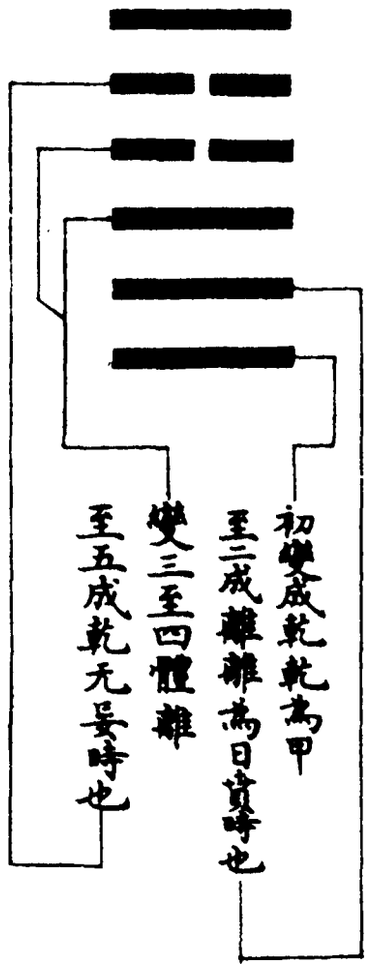
右圖納甲繫辭曰懸象著明莫大於日月虞曰謂日月
懸天成八卦象三日暮震象月出庚八日兌象月見丁
十五日乾象月盈甲壬十六日旦巽象月退辛二十三
日艮象月消丙三十日坤象月滅乙晦夕朔旦則坎象
水流戊日中則離象火就已成戊已土位象見於中
日月相推而明生焉坤彖曰西南得朋東北喪朋虞曰
陽喪滅坤坤終復生此指說易道陰陽之大要也又曰
消乙入坤滅藏於癸

天壬地癸會於北方圖



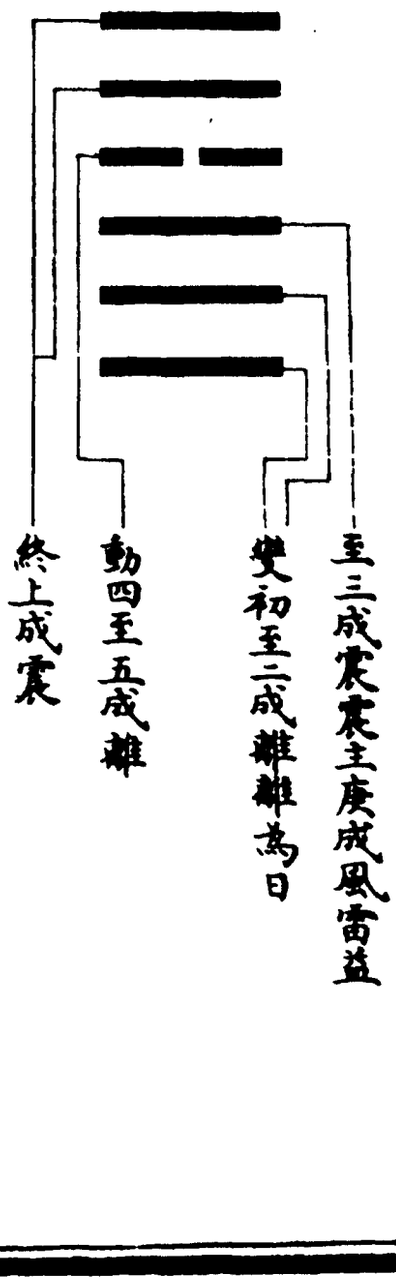
右圖坎坤體離乾體乾坤壬癸會於北方乾以陽交坤
而成坎所謂流戊也坤以陰交乾而生離所謂就已也
戊陽土也乾之中畫也已陰土也坤之中畫也陽為實
故月中有物陰為虛而白故日正中則成白晝日月十
二會不會則光明息矣

乾甲



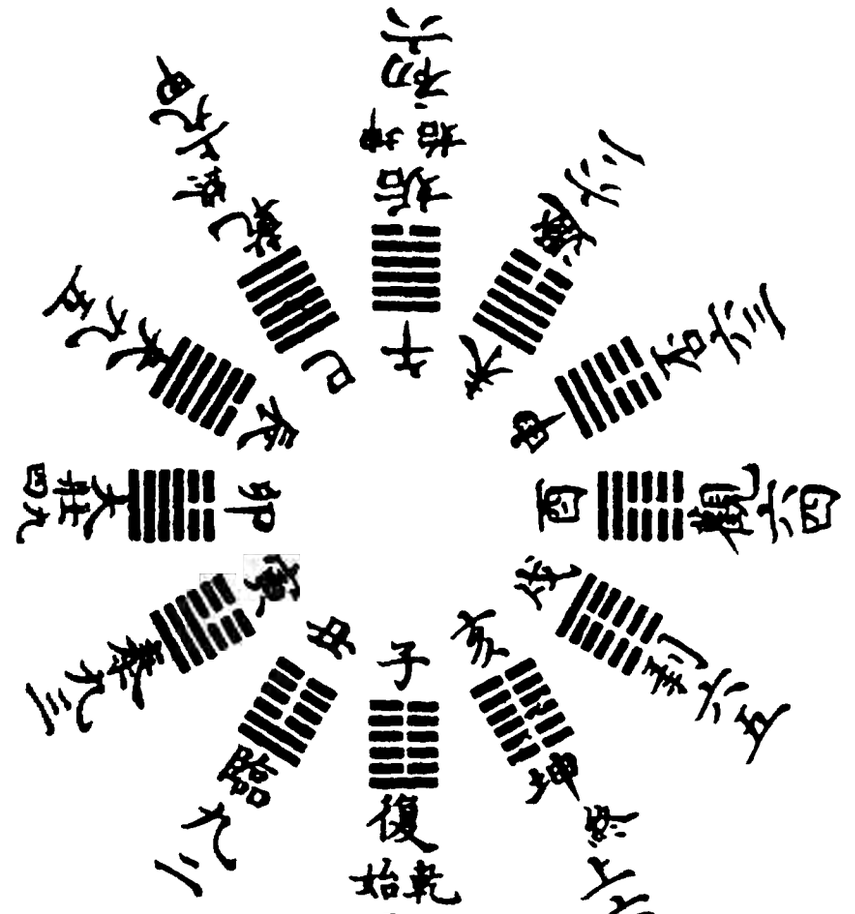
右圖蠱彖曰先甲三日後甲三日終則有始天行也虞曰謂初變成乾乾為甲至二成離離為日乾三爻在前故先甲三日資時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也易出震消息歷乾坤象乾為始坤為終故終則有始乾為天震為行故天行也

震庚 所謂坤成於庚



右圖巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉虞曰震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離為日震三爻在前故先庚三日資益時也動四至五成離終上成震震三爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究為蕃鮮白為巽也巽究為躁卦謂震也又曰乾成於甲坤成於庚陰陽天地之終始故經舉甲庚於蠱彖巽五也

天之運行圖

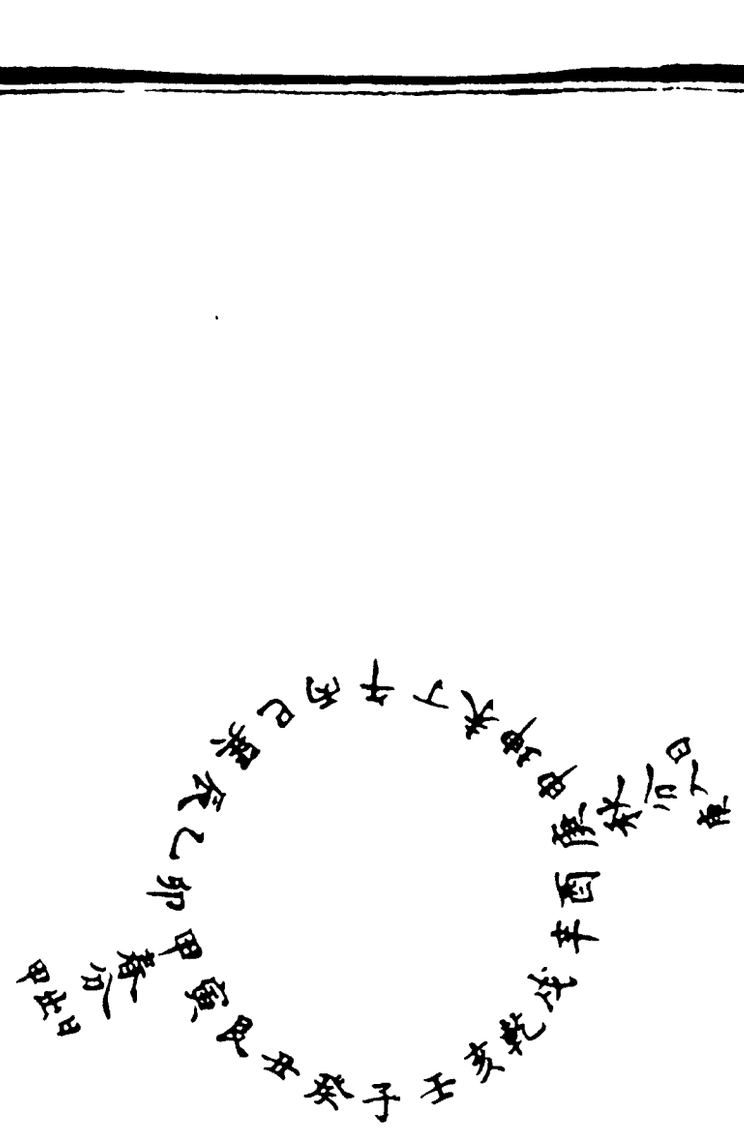


右圖始於乾終於坤乾納甲坤復生震震納庚

月之盈虛圖

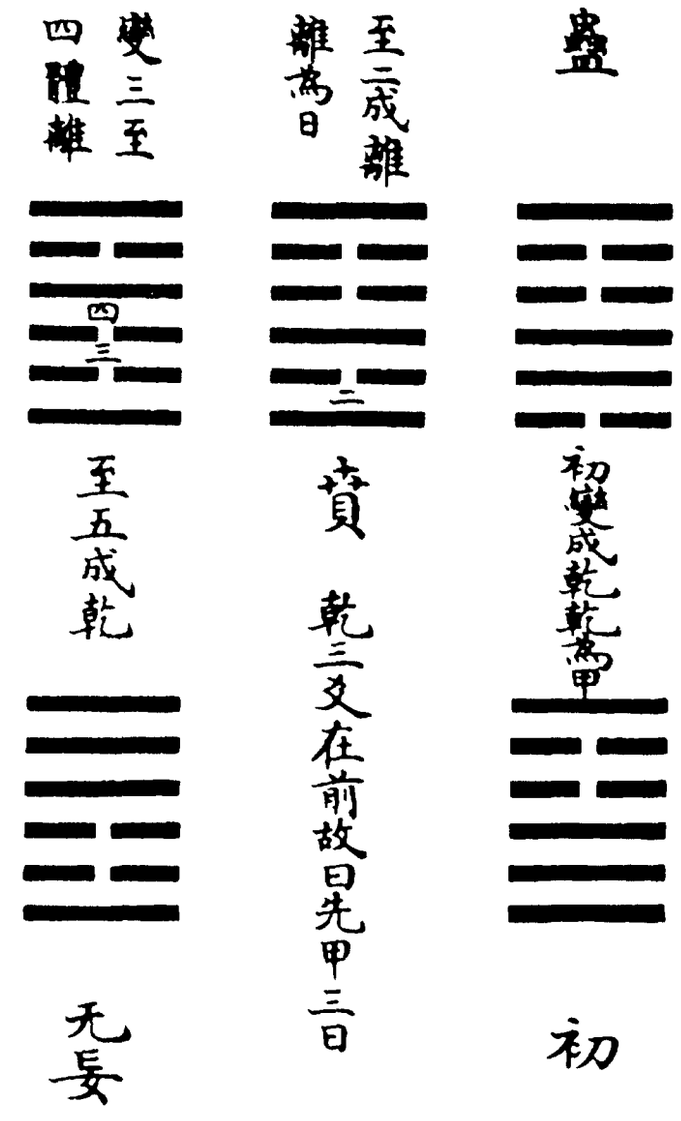
右圖月三日成震震納庚十五日成乾乾納甲三十日成坤滅藏於癸而復出震

日之出入圖



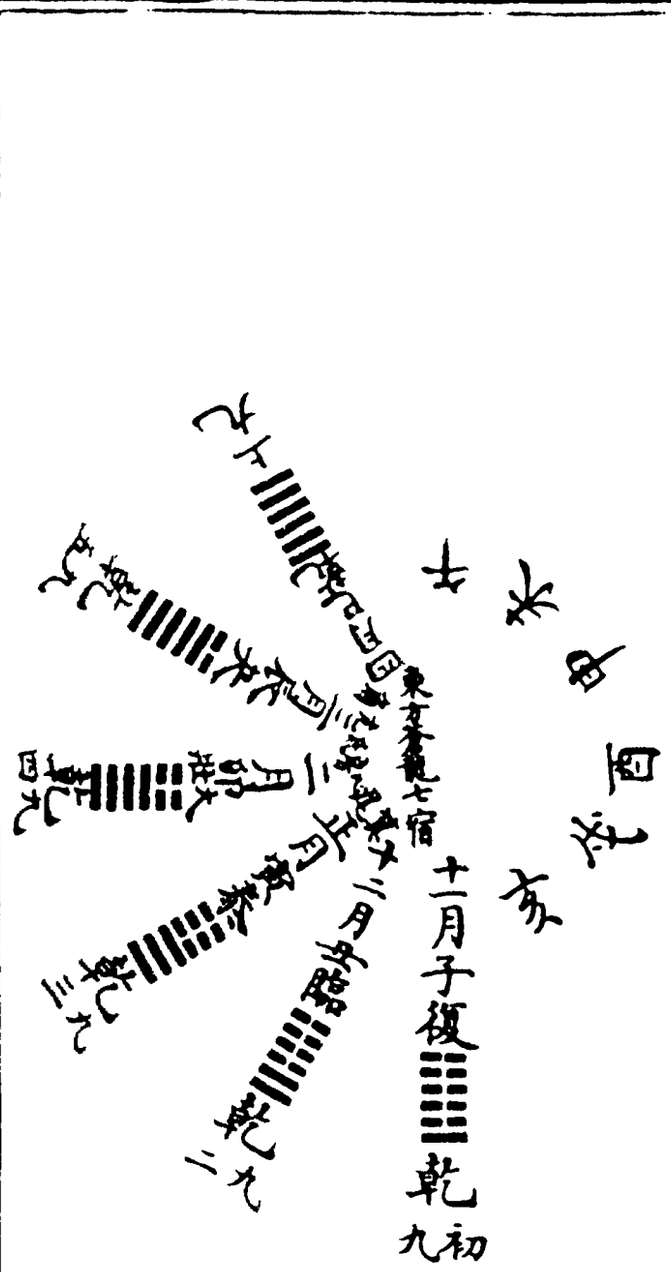
右圖春分旦出於甲秋分暮入於庚

虞氏義



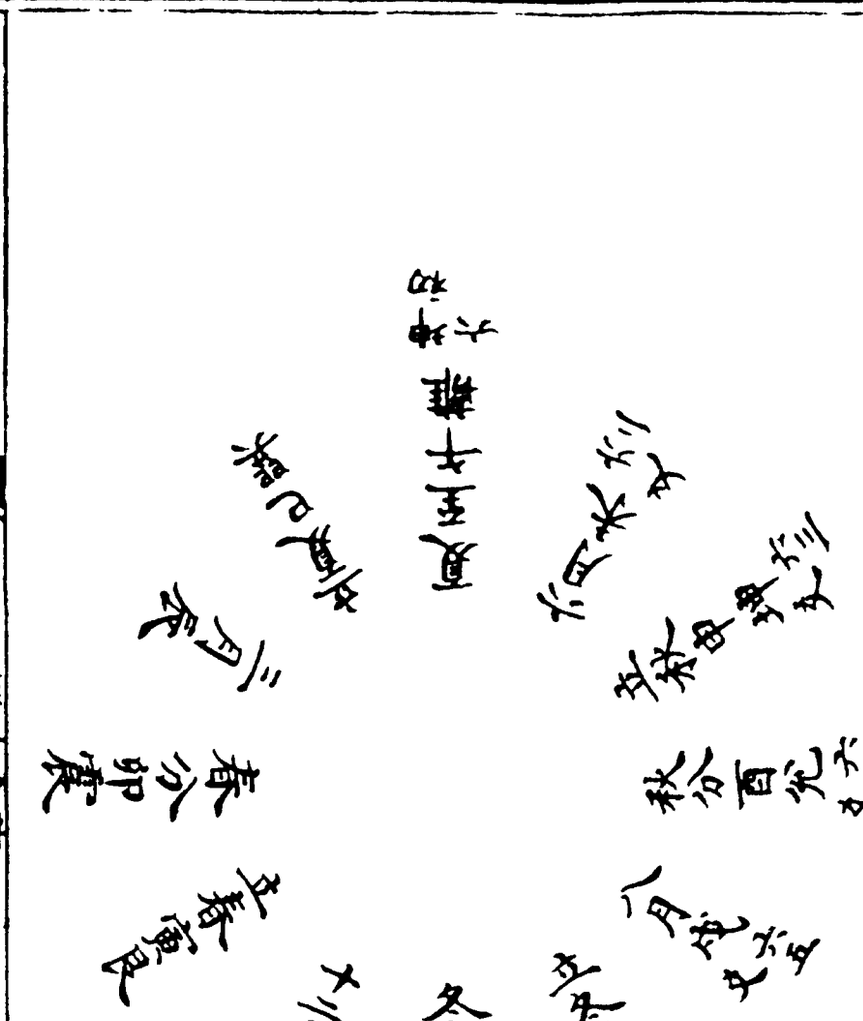
右虞氏義圖說與乾甲圖說同

乾六爻圖



右圖乾六爻震為龍而乾之六爻為龍何也曰奮乎重陰之下者震之動也潛升以時其用不窮者乾之健也乾者息震而成也天文東方之宿蒼龍之象其角在辰其尾在寅震者卯也乾始於子成於巳故陽復於十一月者乾之初九也亦震也說卦震曰其究為健元之中冬至之氣象中孚也其次三木也東方也故曰龍出於中首尾信可以為庸元文曰龍出乎中何為也曰龍德始著著也陰不極則陽不升亂不極則德不形所謂陰極生陽則乾之初九也

坤初六圖

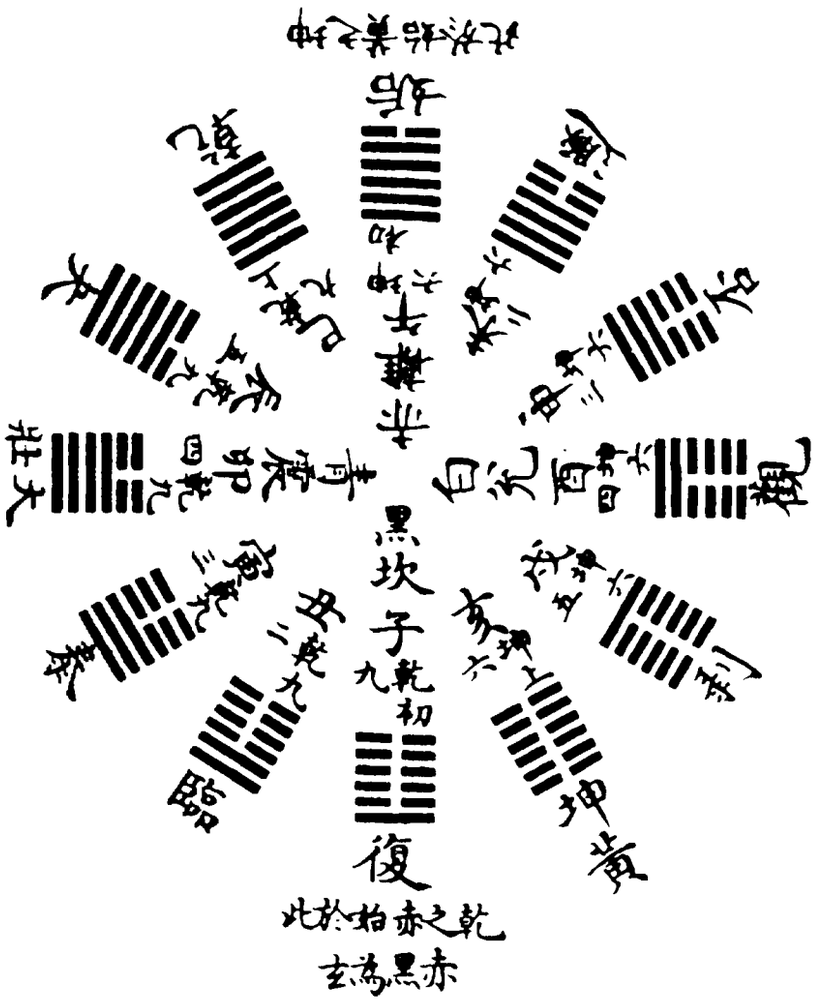


右圖坤初六乾為寒為冰何也曰坤坎之交乎乾也露者坤土之氣也至於九月坤交乎乾白露為霜故霜降為九月之候冰寒水也乾交乎坎也乾位在亥坎位在子大雪者十一月之節亥之難大雪也其辭曰陰氣方凝地坼陽弱於淵夫坤之初六五月之氣姤卦也是時豈唯无冰而露亦未凝何以言履霜堅冰至曰一陰之生始凝於下驗之於物井中之泉已寒矣積而不已至於坤之上六則露結為霜水寒成冰是以君子觀其所履之微陰而知冰霜之漸乾為金也故霜肅殺而冰堅強

欽定四庫全書

漢上易傳 卦圖下

坤上六天地玄黃圖

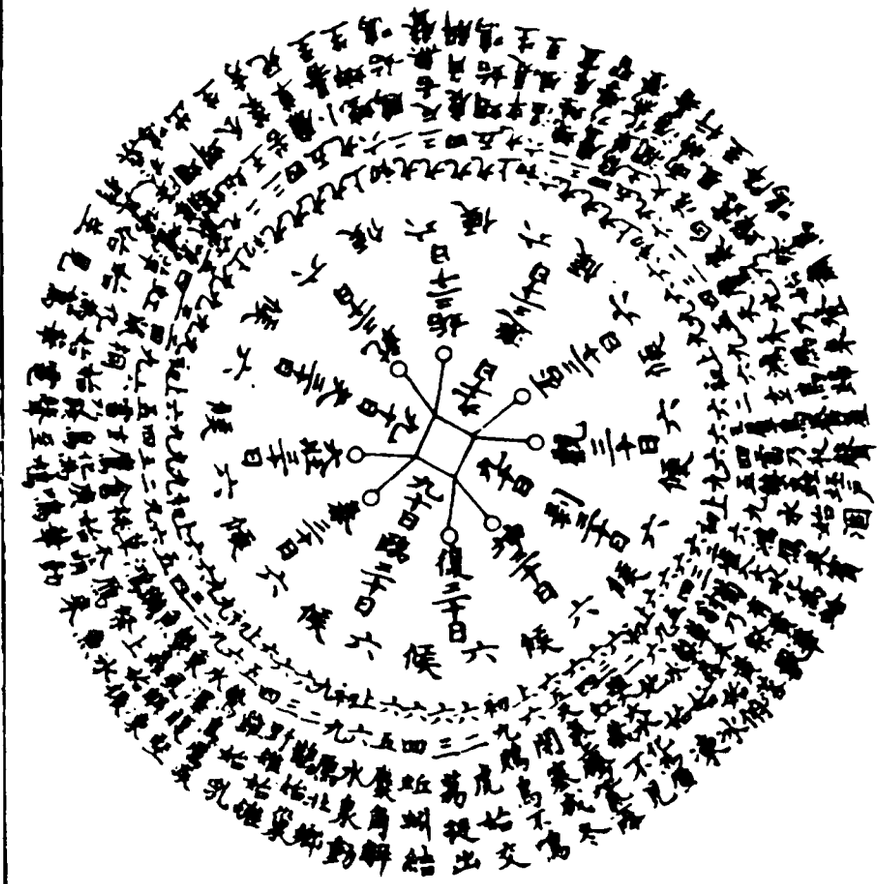


右圖消息之卦坤始於午至亥而成陰之極也道之窮也乾西北方之卦也乾坤合居陰凝於陽為其薰於陽也故稱龍焉古文周易曰為其薰於陽也木剛則利水凝則堅陰凝於陽則必戰俟果謂陰盛似龍非也震為玄黃何也曰以坤滅乾坤終生陽震陽也

天玄地黃何也曰乾言其始坤言其終也坎為黑乾之初九始於坎息而至巳午為火大赤也坎黑也赤黑為玄坤之初六始於離離之中爻坤也息而至亥成坤故

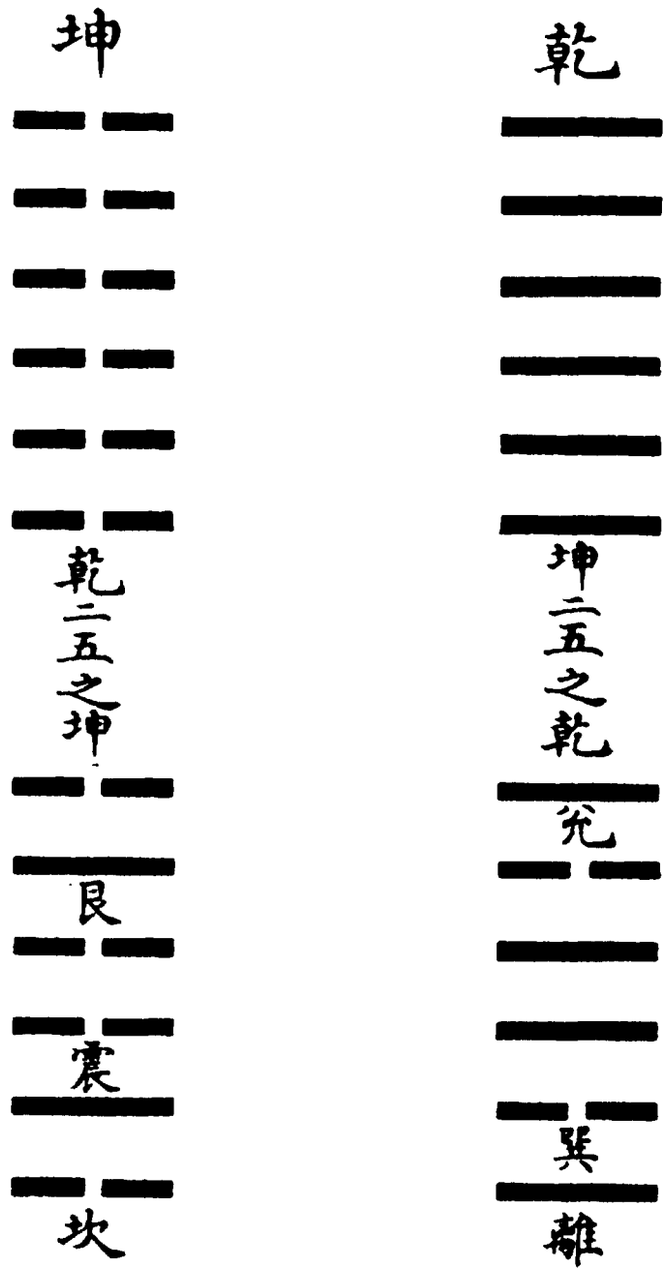
十一月陽氣潛萌於黃宮黃宮者乾始於坤也坤之上六陰陽交戰坤終而乾始故曰玄黃震者乾始也太元謂十月之氣曰深合黃純廣含羣生又曰冬至及夜半子也坎也乾之始也以後者近玄之象也冬至夜半子也坎也乾之始也青赤謂之文乾坤相錯也赤白謂之章坤終乾也纁者坤始於離也

乾用九坤用六圖



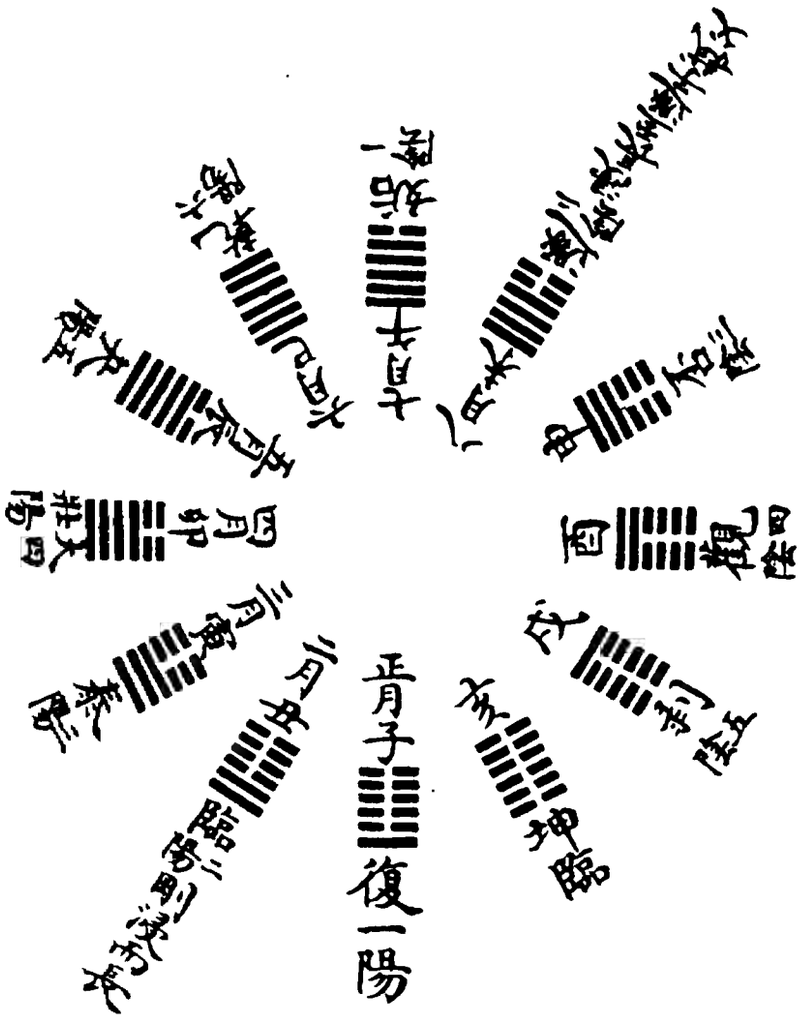
右九六者陰陽之變也陽至九而變陰至六而變九變則六六變則九陰陽合德九六相用乾坤未始離也天之運行自復九十日至於泰之上六自大壯九十日至於乾之上九自姤九十日至於否之上九自觀九十日至於坤之上六成三百六十日為陽候者三十有六者九也為陰候者三十有六者六也積十有二月而七十二候九六之變循環無窮是以乾用九其策亦九坤用六其策亦六太玄明乾坤之用者也故天玄三曰中美從地玄三曰更睟廓人玄三曰減沈成首各有九九八十一始於冬至終於大雪陰陽相合周流九變

坎離天地之中圖



右圖坎離天地之中乾坤鬼神也坎離日月水火也艮兌山澤也震巽風雷也坎離震兌四時也坎離天地之中也聖人得天地之中則能與天地日月四時鬼神合先天而天弗違聖人即天地也後天而奉天時天地即聖人也聖人與天地為一是以作而萬物覩同聲相應震巽是也同氣相求艮兌是也水流濕火就燥坎離是也雲從龍風從虎有生有形各從其類自然而已

臨八月有凶圖 剛浸而長



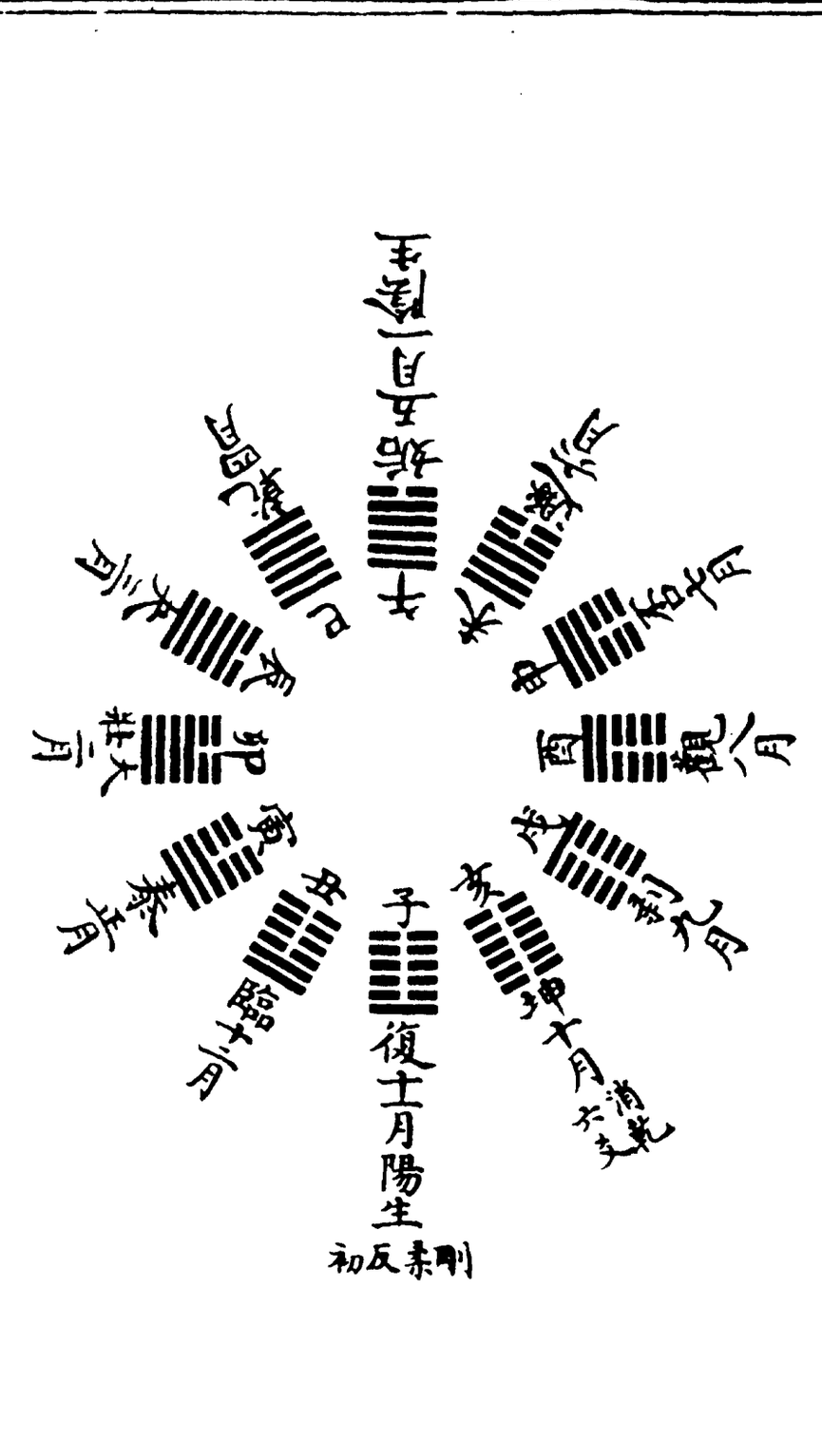
右先儒論八月不同孔頴達從建丑至建申褚氏從建寅至建酉何氏王昭素胡旦從建子至建未考陰陽消息之理二陽生則剛長二陰生則柔長剛長則君子之道息小人之道消柔長則君子之道消小人之道息易舉消息之理以明吉凶之道以建子至建未為正

論臨至於八月有凶

鄭康成虞翻以八月為遯荀爽蜀才以八月為否當從鄭虞文王繫卦辭周月始建子臨丑月卦也自子數之

為二月至於未為八月遯未月卦也劉牧曰遯之六二消臨之九二又卦略曰臨剛長則柔微柔長故遯易傳亦然

復七日來復圖



右圖七日来復子夏曰極六位而反於坤之復其數七日其物陽也京房曰六爻反復之稱陸績曰六陽涉六陰又下七爻在初故稱七日日亦陽也虞翻曰消乾六爻為六日剛来反初蓋先儒舊傳自子夏京房陸績虞翻皆以陽涉六陰極而反初為七日至王昭素乃始暢其說曰乾有六陽坤有六陰一陰自五月而生屬坤陰道始進陽道漸消九月一陽在上衆陰剥物至十月則六陰數極十一月一陽復生自剥至十一月陽坤之六

陰陰數既六過六而七則位屬陽以此知過坤六位即六日之象也至於復為七日之象是以安定曰凡歷七爻以一爻為一日故謂之七日伊川四七變而為復故云七日蘇子曰坤與初九為七其實皆源於子午夫陽生於子陰生於午自午至子七而必復乾坤消息之理也故以一日言之自午時至夜半復得子時以一年言之自五月至十一月復得子月以一月言之自午日凡七日復得子日以一紀言之自午歲凡七歲復得子歲天道運行其數自爾合之為一紀分之為一歲一月一日莫不皆然故六十卦當三百六十日而兩卦相去皆以七日且卦有以爻為歲者有以爻為月者有以爻為日者以復言七日来復者明卦氣也陸希聲謂聖人言七日来復為歷數之微明是也以消息言之自立冬十月節至大雪十一月節坤至復卦凡歷七爻以卦氣言之自冬至十一月中氣卦起中孚至復卦凡歷七日聖人觀天道之行反復不過七日故曰七日来復彖曰七日来復天行也王輔嗣曰陽氣剥盡至陽氣来復陰坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也兩漢諸儒傳經皆用六日七分之說故孔穎達述而明之輔嗣論其大意而已至於我

國朝王昭素王沿宋咸始著論駁之胡旦明其不然今
録其語而彌縫其闕云王昭素曰注疏並違夫子之義
序卦云物不可以終盡剥窮上反下故受之以復以此
知不剥盡也況剥上九有一陽取碩果之象碩果則不
剥盡矣坤為十月卦十月純陰用事猶有陽氣在内故
薺麥先生直至坤卦之末尚有龍戰之象龍亦陽也陰
使運有剥喪之時則商王受剥喪元良賊虐諫輔乃億
兆夷人離心離德當此之時豈無西伯之聖德箕子之
賢良乎則知陽氣必無剥盡之理況陰陽者剛柔迭用
變化日新生生所資永無盡矣

胡旦難昭素曰夫積陽則萎凝水則載男老則弱女壯
則雄故蘼草死於孟夏薺麥生於孟冬數已盡而氣存
時已極而物反天地之常理陰陽之本性陰之極有龍
戰之災故剥盡則復窮上反下皆正理也言窮者剥之
盡也言反者復之初也何知西伯箕子非剥喪之人哉
昭素未之辯也臣曰陰剥陽盡而成坤陰極陽反而成復
天之行也以時言之九月剥十月坤十一月復以理言之
陽無剥盡之理故坤之上六龍戰於野為其嫌於无陽
也上六則十月也說卦曰乾西北方之卦也西北方亦
十月也序卦曰物不可以終盡剥窮上反下故受之以
復非特此也五月一陰生其卦為姤積而成坤故坤下
有伏乾十一月一陽生其卦為復積而成乾故乾下有
伏坤反復相明以見生生无窮之意蓋書不盡言言不
盡意天地陰陽不可以一言盡故也王胡達序卦之義
而未盡夫說卦變卦之妙是以其論如此然各有所長不
可掩也

王昭素曰注云至来復時凡七日注用凡字取七日之
義即約酌而已然未見指歸也疏引易緯六日七分以
十月純陰用事有六日七分坤卦之畫則復卦陽来疏
文此說未甚雅當其六日七分是六十四卦分配一歲
之中時日之數今復卦是乾坤二卦陰陽反復之義疏
若實用六日七分以為坤卦之畫復卦陽来則十月之

節終則一陽便来也不得到冬至之日矣據其節終尚去冬至十五日則知七日之義難用易緯之數矣

今論七日者不離乾坤二卦天地陰陽之理乾坤者造化之本乾有六陰坤有六陽自建子而一陽生至巳統屬於乾自建午而一陰生至亥統屬於坤

胡旦難昭素曰西漢京房以卦氣言事皆有效驗東漢郎顗明六日七分之學寔為精妙夫卦之爻則實數也歲之日則虛數也歲月不盡之數積而為閏則加算焉

昭素言從十月終至冬至尚有十五日未明歲月之積六日七分實數也三百六十五日有餘焉故算而為閏

但憑臆說後生穿鑿罕得師資是以紛然而致論也臣昭素知九月坤十一月復而不知此言其大方六十卦分主一歲卦有六爻爻主一日凡三百六十日餘五日四分日之一又分於六十卦每卦六日七分氣之進退推盪而成如九月剥

閏術數之精妙也惜乎緯文喪失京郎已亡學者難知

網耳坎離震兌各主一方六十卦分主一歲卦有六爻爻主一日可知矣繫辭曰三百八十四爻當期之日蓋

曰昭素知九月剥十月坤十一月復而不知此言其大六十卦每卦六日而復故曰七日

冬至中氣起於中孚自中孚之後七日而復七日來復譬如辰為天樞而不動之處猶在極星之下聖人之言居其所者曰北辰而占天者必曰極星之下詳略異也歷代先儒唯玄能得其旨故玄一中二羨三從四

更五晬六廓七減八沉九成中者象中孚之卦冬至之節日起牛宿一度斗建子律中黃鍾夏后氏之十一月也其入牛宿之五度為周周者象復卦冬至之後周復也宋衷陸績曰易七日来復是也夫京房學於焦贛其說則源於易矣自揚子雲馬融鄭康成宋衷虞翻陸績范望並傳此學而昭素非之奈何

王洙曰孔穎達雖據稽覽圖以釋王傳而易緯消息之術月有五卦卦有大小有諸侯有大夫有卿有公有辟五卦分爻迭主一日周而復始終月而既不連主七日則是剥盡至復全陽一月恐王傳之旨不在此義也當以七為陽數陰陽消復不過七日天道之常也凡消息據陽而言之陽尊陰卑也臣難王洙曰輔嗣之意謂陽為陰剥其氣始盡至於陽氣来復之時凡七日而已何故如是以天道之行反復不過七日復之不可速也蓋本於天矣穎達以易消息之術考之月有五卦五卦分爻迭主一日周而復始終月而既以成一歲其六十卦之相去不過七日陰陽消復天道之常則輔嗣所謂復之不可速也其言驗矣孰謂王傳之旨不在此哉宋咸曰卦氣起中孚如何曰京房郎顗關子明葛洪皆以陰陽術數之學聖人之旨則無有焉鳴呼好怪之甚也文王周公仲尼恉以陰陽剛柔進退以行其壬遁卜祝陰陽術數之學聖人之旨則無有焉消長得失存亡之象為之教云爾又何以是卦直是月是爻直是月云云之為乎夫卦氣何不起於他卦而獨起於中孚乎臣難咸曰六壬推日月行度參以時日得易之坎離者也遁甲九宮八門得易之河圖者也壬遁亦何往而非陰陽哉故曰易以道陰陽又曰立天之道陰與陽立地之道柔與剛聖人推陰陽剛柔進退消長之理為得失存亡之象其道一歸於仁義而未始不原於天地咸信進退消長而不信消息之卦是終日數十而不知二五也又謂諸儒假壬遁言易學以籠天下不知壬遁實出於易言易者亦何假壬遁哉咸謂易書所

不及者為聖人之言无有焉且如河圖洛書見於繫辭而河圖四十五洛書五十之數傳於異人安得以為聖人之言无有哉中孚十一月之卦也以歲言之陽始於冬至以歷言之日始於牽牛以日言之晝始於夜半以人言之慮始於心思咸謂何不起於他卦真不知者也且不信直卦則陽生為復陰生為姤臨至於八月有凶要妙之音善視者察秋毫之末咸讀易踈惡易緯之學夫善味者別淄澠之水善聽者知

而并廢消息之卦豈得為善觀書者乎劉歆曰天行躔次有十二陰行其六陽行其六當於陰六陽失位至於七則陽復本位此周天十二次環轉反復其數如此施之於年月日時並同故一日之中七時而復一月之中七日而復一年之中七月而復一紀之中七歲而復今云七日者取其中而言則時月年從可知也

胡旦難劉歆曰一日之中從夜半至日中一年之中從建子至建午言其復也亦以陰陽之數也若一月之中

七日一紀之中七年則未知陰陽之復如何也若天之十二次環轉反復周而无窮則未聞從玄枵至星紀何者為陰何者為陽以寅卯子丑言之則天之十二辰也其以子為陽丑為陽耶左轉之也與天戾矣劉歆之論妄也臣曰歆論陰陽運行之數得天道之行七日必復之理但不本於乾坤二卦消息之象以論之是以其言近乎漫漶要之亦有所長未可斥之以為妄也夫陽生於子陰生於午自午至子七而必復以一日言之自午時至夜半而復得子時自一年言之自五月至十二月而復得子月以一月言之自午日凡七日而復得子日以一紀言之自午歲凡七歲而復得子歲天道運行其數如此合之為一紀分之為一歲一月一日莫不皆然故六十卦當三百六十日而兩卦相去皆以七日聖人所以存其七日来復於復卦者明卦氣也陸希聲謂聖人言七日来復為歷數之微明是也王洙曰凡陰息則陽消自五月至十一月其日之歷行天七舍而陽氣乃

復故云七日来復復初體震震居少陽其數七復則君子道長因慶之也慶在乎始其言速故稱日取乎日行一舍也臣難王洙曰周天三百六十五度二十八舍日行一度為一日行一舍與月合朔為一月洙取日行一舍故稱日蓋用褚氏莊氏變月言日者欲見陽長之速大同而小異要之日行七舍自是七月安有變月言日之理且如詩言一之日二之日止是省文蓋言十一月之日十二月之日也

王昭素曰乾有六陽坤有六陰一陰自五月而生屬坤陰道始進陽道漸消九月雖有一陽在上无奈衆陰之剥物也至十月則六陰數極十一月一陽復生自剥至十一月隔坤之六陰六陰盛時一陽自然息迹陰數既六過六而七則位屬陽以此知過坤六位即六日之象至於復為七日之象矣

胡旦難昭素曰易緯以剥卦陽氣之盡在九月之末十月純坤用事隔坤一卦六日七分陽氣来復昭素以五月一陰生至九月雖有一陽無奈衆陰之剥物至十月六陰數極十一月一陽復生此則謂昆為兄竊褚莊之美為已力者也臣曰昭素雖掠褚莊之美其論乾坤消息陰陽六位周而復始得易之象虞翻陸績推六十卦以解太元八十一首於中言象中孚於周言象復是於六日七分卦氣之學既篤信之矣而翻注七日来復曰消乾六爻為六日剛来反初七日来復天行也績注京房易傳曰六陽涉六陰反下七爻在初故稱七日日亦陽也豈唯虞陸之學如此論六十卦者京房也而房作復傳曰七日来復六爻反復之稱蓋天地之間有是理則有是象有是象則有是術其致一也故子夏曰極六位而反於坤之復其數七日其物陽也安定曰凡歷七爻以一爻為一日故謂之七日伊川曰七變而為復故云七日蘇氏曰坤與初九為七皆言七日之象也易之為術深遠矣故鄭祚於此請俟来哲若陸希聲劉牧王

一曰策數二曰爻數三曰卦數四曰五行數五曰十日數六曰十二辰數七曰五聲十二律數八曰納甲數

少陽七　二十八策

老陽九　三十六策

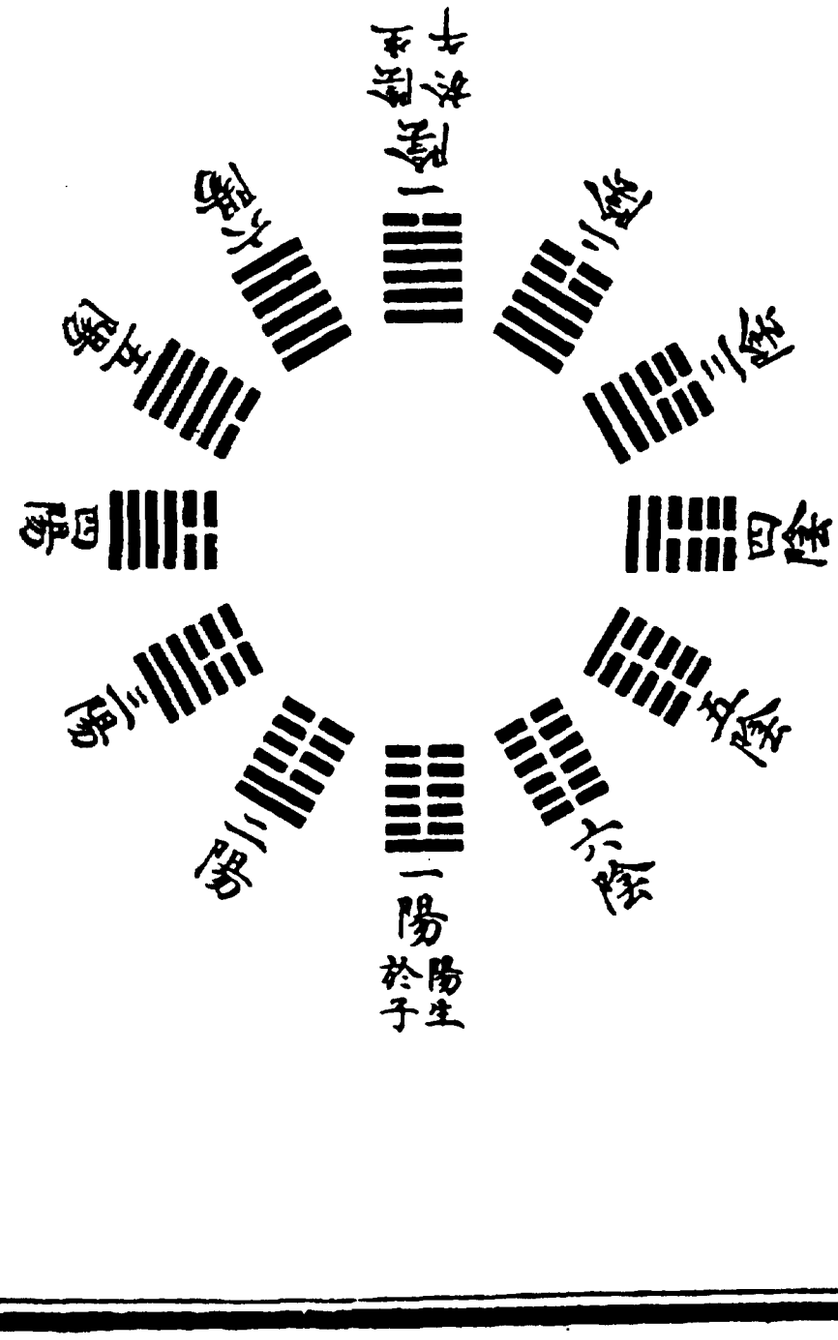
少陰八　三十二策

老陰六　二十四策

右策數者四象分太極數也震勿逐七日得仲翔曰少陽七即此二十八策也訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚曰乾為百坤為戶三爻故三百戶乾一爻三十六策三陽一百八策

震彖曰震驚百里曰陽爻三十六陰爻二十四震初九九四二陽二陰為百二十舉其大數也陸希聲疎矣

爻數



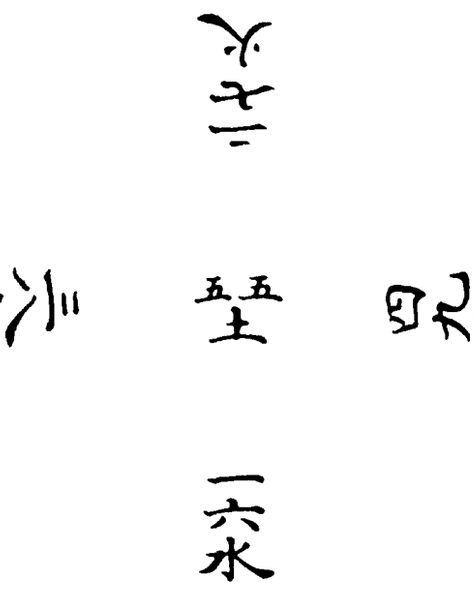
右圖爻數自初數之至上為六或以一爻為一歲一年同人三歲不興坎三歲不得凶豐三歲不覿既濟三年克之未濟三年有賞於大國或以一爻為一月臨至於八月有凶或以一爻為一日復七日来復或以一爻為一人需不速之客三人来損三人行則損一人一人行則得其友或以一爻為一物訟鞶帶三褫晉晝日三接師王三錫命比王用三驅睽載鬼一車解田獲三狐損二簋可用享萃一握為笑革言三就旅一矢七矣田獲

三品

卦數

右圖八卦數者河圖數也此郭璞所謂異別數四兌數七又曰坎為一年易鑑所謂震三艮八也

五行數



右圖五行數者洛書數也此郭璞所謂水數六木數三又曰坎數六也

十日數

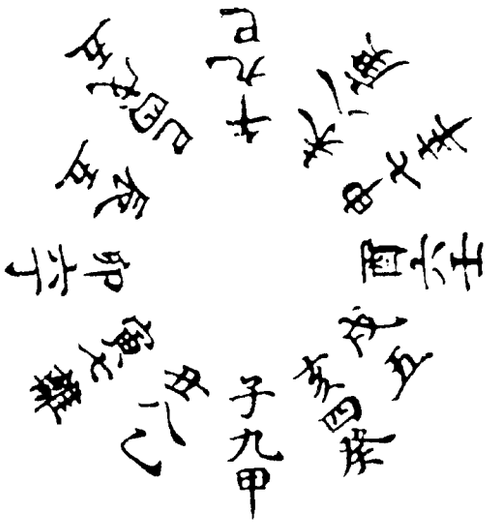
右圖十日數者八卦五行分天地五十五之數也虞翻曰甲乾乙坤相得合木丙艮丁兌相得合火戊坎己離相得合土庚震辛巽相得合金天壬地癸相得合水故五位相得而各有合崔憬曰天三配艮天五配坎天七配震天九配乾地二配兌地十配離地八配巽地六配坤不取天一地四者此數八卦之外臣曰以三配艮五配坎七配震八配巽是也餘論非也遁甲九天九地之數乾納甲壬坤納乙癸自甲至壬其數九故曰九天自

乙至癸其數九故曰九地甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十故乾納甲壬配一九坤納乙癸配二十震納庚配七艮納丙配三兌納丁配四此天地五十五之數也關子明曰著不止法天地而已必以五行運其中焉

十二辰數

右圖十二辰數者十二卦消息數也陽生於子陰生於午子十一月午五月郭璞以卯爻變未為未之月此論十二辰也十二辰即月數月數即消息數或用之為日數則京房之積算也

五聲十二律數



右圖五聲十二律數者太玄曰子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四故律四十二九五七而倍之故四十二六四而倍之故三十六并律呂之數或還或否并律呂而數之得七十八也八則丑未所謂還或否得呂而不得律故或還或否凡七十有八黃鍾之數立焉其以為度也皆生黃鍾黃鍾之管長九寸圍九分矩黍中者九十枚則其長

數也實管以上篇合度量

甲巳之數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五聲生於日律生於辰聲以情質律以和聲律相協而八音生

大衍數

四因九得三十六是謂乾一之策數

四因六得二十四是謂坤一之策數

太極不用所用者四象故以四因九六九者陽數六者陰數也陽用極數故九陰用中數故六九而四之得三十六為乾一爻之策六而四之得二十四為坤一爻之策

六因三十六得二百一十有六是謂乾一卦之策數

六者一卦有六爻乾一爻之策三十有六以三十六而六之則二百一十有六以三十六為乾一卦之策也

一十有六者六因二十四得百四十有四是謂坤一卦之策數

六者一卦有六爻坤一爻之策二十有四以二十四而六之則百四十有四為坤一卦之策也

乾坤之策凡三百有六十

三十二因二百一十有六得六千九百二十一十二是謂三十二陽卦之策數

二百一十有六合百四十有四則三百六十也

三十二因二百一十有六得六千九百二十一十二是謂三十二陽卦之策數

六而三十二之則六千九百一十二為三十二陽卦之策數也

陽卦有三十二卦以二百一十有二因百四十有四得四千六百八

三十二是謂三十二陰卦之策數

陰卦有三十二卦以百四十有四而三十二之則四千六百八為三

二篇之策也

二篇之策萬有一千五百二十

三十二陽卦之策六千九百一十二陰卦之策四千六百八十

合而為萬有一千五百二十所謂

二篇之策也

右大衍數邵康節傳其子伯温

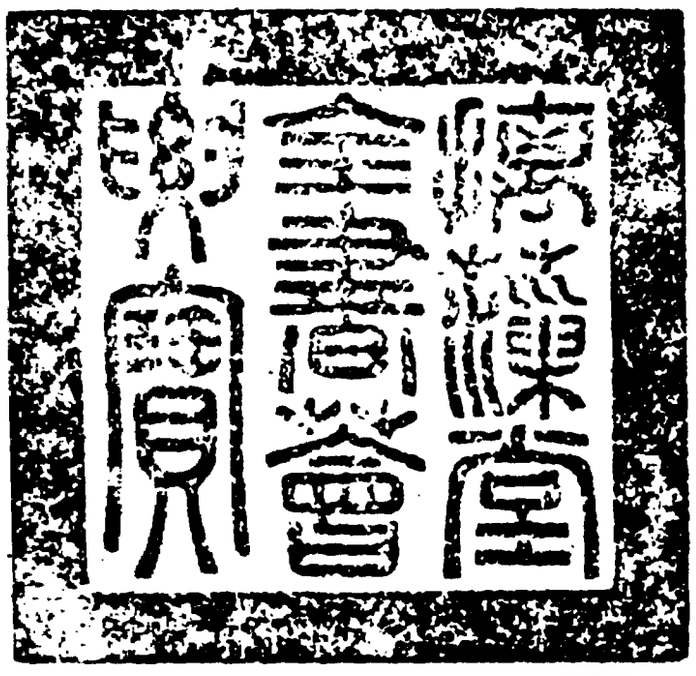
漢上易傳卦圖下

謹案第一頁圖左東南八日兌象刊本日訛月今改

第一頁圖左東北三日暮震象刊本日訛月今改

第十二頁圖南坤初六刊本脫初字今增

第十四頁圖東南乾刊本乾訛大有今改



總校官庶吉士臣侍　朝

校對官編修臣曹　城

謄錄舉人臣杜安詩

繪圖監生臣周履信

欽定四庫全書

經部

漢上易傳叢說

宋 朱震 撰

詳校官祭酒臣韋謙恒

漢上易傳

叢說

甲壬得戊亥者均謂之乾不一其甲子壬子也乙癸得未者均謂之坤不一其乙未癸未也故論乾則甲子與壬子同甲寅與壬寅同甲辰與壬辰同壬午與甲午同壬申與甲申同壬戌與甲戌同論坤則乙未與癸未同乙巳與癸巳同乙卯與癸卯同乙丑與癸丑同乙亥與癸亥同乙酉與癸酉同

乾陽物也得於乾者皆陽物也乾道成男是也坤陰物也得於坤者皆陰物也坤道成女是也

陰陽家八卦變五鬼絶命天醫生氣絶體遊魂福德其卦乾坤坎離震巽艮兌相對而變亦先天之序也

者謂之疾所得之偏者亦然三疾是也或曰偏乎陰者資之以陽偏乎陽者資之以陰謂陰處陰則誤也

陰陽各得其正非疾也說卦以坎為心病坎者乾之二五交乎坤也二陽不當位疾也五陽當位通也故坎又為心亨先儒概以坎為病則誤也曰心病曰心亨者二五中也

離為飛鳥鳳謂之朱雀故雀入大水為蛤離極成坎也

變坎七變艮二即五也初自下爻三變即前參以變也次自中爻下而二變次自中爻上而二變即前伍以後說之弧一作壺爻有坤坎離艮而无震足當作弧

噬而合此卦自二至上有噬嗑象此互體也

明夷之離為小過之飛鳥无妄之坤為睽之掣牛

離畜牝牛離中之陰即坤之陰也坎為馬脊坎中之陽即乾之陽也

一索再索三索先論揲蓍次論策數中便有八卦次論畫卦中坎離互有四卦

歸藏之乾有乾大赤乾為天為君為父又為辟為卿為馬為禾又為血卦

歸藏小畜曰其丈人乃知丈人之言三代有之

臨川解睽六五噬膚曰膚六三之象以柔為物之間可噬而合此卦自二至上有噬嗑象此互體也

後說之弧一作壺爻有坤坎離艮而无震足當作弧

離畜牝牛離中之陰即坤之陰也坎為馬脊坎中之陽即乾之陽也

覓陸澤草也生於三月四月覓葉桑根堅而赤陸大於覓葉桑根堅堅者兌之剛也堅而赤赤者乾之色也

困九月霜降氣也故曰株木曰葅蔡蔡蔡者秋成也大過十月小雪氣也故曰枯楊生稊枯楊生華姤五月

巽為號又有嗃嗃者何交乎離也巽為風離為火大且急者風火之聲怒聲也天下之大聲有四曰雷曰風曰水曰火傳曰衆怒難犯怒如水火

或用一卦或用一爻或不可用則曰勿用天下之時无不可用者顧用之如何耳

夏至氣也故曰以杞包瓜王瓜生於四月中氣故也
大三月清明氣也故曰萬陸大夫萬陸三月四月生
也
關子明曰接物者言接之而已非同之也故濯物心无
所漬汚謂之洗心言洗濯其接物之心无所漬汚故
謂之洗心而注者誤以為洗濯萬物之心
郭璞洞林得豫之小過曰五月晦日羣魚來入州城寺
舍注以乙未為魚星非也豫艮為門闕震為大塗六
三變九三互有巽體巽為魚豫五月卦坤為晦日
兌為妾變為巽巽為近市利則倚市門矣故洞林咸之
漸兌成巽曰妾為倡
王弼謂頤初九不能使物由已養誤也夫使物由已養
有命存焉初九在下未能養人而當自養以正故以
朶頤戒之
易之有說卦猶詩之有詁訓也
天命聖人以祐下民徵陰浸長民將內瀆聖人含章不
易之有說卦猶詩之有詁訓也
鮒子夏作蝦蟇此五月卦也
初奇二偶三奇四偶五奇六偶卦有取於奇偶為象者
耀中正自處委任賢佐厚下安宅盡人謀以聽天雖
有隕越自天隕之吾志不動也不舍天之所命也周
公曰我弗敢知孔子曰天生德於予桓魋其如予何
王洙曰木之始紐引孚甲觸地而出能破礮确无所不
通巽之上剛是也根柢散之自固其植巽之下柔是
也以至華實成落而不反其故處雜卦曰升不來也
震亦為王者五行更王始於震也震乾之一索也其王
之始基乎故大王文王與武王之南狩皆用此象升
之三不用此象者決躁也
分陰者六八也分陽者七九也迭用柔剛者互變也
人疑繫辭非孔子作乃門人所作不然子曰何也此大
不然荅問者所以起意也如困之上六困于葛藟于
巇跪曰動悔有悔征吉此爻言人曰動必有悔雖有

如乾九四曰淵淵重坎也自四至上有重坎象
五兵之有戈上銳將有兵者刀劍有光離也
郭璞筮升之比升二三五變也五變坎曰和氣氤氳感
潛鴻坎下伏離離為飛鳥鵠鳧同象
郭璞為東海世子母病筮得明夷之既濟坤變坎曰不
宜封國列土以致患母子不並貴坤為國邑坎折之
坤母坎子土克水也又曰當有牛生一子而兩頭一
子謂坤變坎此說卦所謂子母牛也兩頭者坎離相
應離中爻有田
璞得大有䷍之泰䷊云七月中有蛇在屋閫出食
雞雛案離為飛鳥變坤互中有震震為大木者梁也
巳在上爻故云屋此大過云本末弱取棟橈象也
洞林以巽為大鷄酉為小鷄者酉巽之九三爻也以此
推之午為馬乾之九四也丑為牛坤之六四也寅為
虎艮之上九也辰為龍震之六三也未為羊兌之上
六也

八卦兼用五行乃盡其象管輅郭璞共用此術
巽為風蠱蟲以風化故為蠱
又筮遇節䷻之噬嗑䷔曰簪非簪叡非叡此以內
卦爻言也爻為金大抵斷卦當先自內又曰在下頭
斷髭鬚所謂頭者坎中之乾也須者在首下而裔也
乘坎也
顧士犀母病得歸妹七日七者歸妹女之終也
卦有取前卦以為象者有取後卦以為象者有一爻而
取兩象者有一象而兼二爻者有一爻變動而二爻
共取以為象者其言可謂曲矣然而盡萬物之理不
如是無以致曲焉不如是其言亦不能以中矣
乾策三十六陽也坤策二十四陰也陽合於陰而生震
坎艮者二十八策陰合於陽而生巽離兌者三十二
策乾坤六爻其策六十
澤中有火非火居澤下也如以剛限之故火不見滅是
水在鼎中火巽鼎下之象非草象也蓋水火之性寒

熱燥濕皆有常然澤中有火則水火之性革其常矣
息止也火炎上而水息之水潤下而火息之有二女
同居其志不相得之象故曰水火相息若以剛限之
則無同居之象郭璞言有温泉而無寒談璞其知革
睽之象歟
兩儀生四象孔氏謂金木水火稟天地而有土則分王
四季且金木水火有形之物安得為象哉孔氏失之
遠矣

莊氏之寔象假象義象用象於釋卦中破之
何氏謂神物變化垂象圖書此易外別有闕
易有四象所以示也此象為爻卦之象
七八九六乃少陰少陽老陰老陽之位生八卦之四
象也天一地二天三地四兼天五之變化上下交易
四象備其成數而後能生八卦於是坎離震兌居四
象正位各以本位數存三以生餘數則分乾坤艮巽
之卦四象既列五居四位此河圖五十有五居四位
之數
劉氏曰八純卦兼兩儀四象而盡五十五數謂先布五
十五位後除天地四方數餘以奇偶數排之便見八
卦之位此說不通所謂乾者天也坤地也所謂坎者
北方也離南方也兌西方也震東方也今除天九地
六四方四數而分布八卦即八卦所用止三十六而
十九數為贅矣夫八卦皆本於乾坤而坤之數乾無
有之故八卦不出於三十六夫三十六數六九也九

老陽之數也此小成之卦也若大成之卦三十二策
也二十八策也二十四策也而三十六策皆兼有之
益天地之數五十有五自一衍而五大衍為五十五
十則五十五在其中其用四十有九則一在其中更
不論五十五也若除天地四方之數又於四象二儀
之外而有八卦矣故曰其論不通
劉氏曰內十五天地之用九六之數也兼五行之數四
十合而為五十有五備天地之極數也曰九與六合

為十五水一六火二七木三八金四九土五十凡四十數配合論之則不通虞翻曰甲乾乙坤相得合木丙艮丁兌相得合土庚震辛巽相得合金天壬地癸相得合水翻謂天地者言乾坤也十日之數甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十故乾納甲壬配一九坤納乙癸配二十震納庚配七巽納辛配八坎納戊配五離納己配六艮納丙配三兌納丁配四此天地分五十五數也

水一火二木三金四土五五行之生數也水六火七木八金九土十五行之成數也一三五七九奇數二十五二四六八十偶數三十奇偶之數五十有五此五行分天地五十有五之數也太玄三八為木四九為金二七為火一六為水五五為土五五者十也洛書之數也劉牧曰十五天地之用九六之數也兼五行之數四十合而為五十有五備天地之極數者誤也言五行之成數則九六在其中矣

韓氏曰行天地之數所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也此言是也四十九數總而為一者太極也散而為四十九即太極在其中矣故分而為二以象兩揲之以四以象四時四時者坎離震兌此六七八九之數也

又曰夫无不可以無明必因於有固常於有物之極必明其所由宗此言未盡也四十九因於太極而太極非无也一氣混淪而未判之時也天地之中在焉故謂之太極極中也

京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來宴故用四十九焉此言五十數之見於天者其成象如此謂其一不用為天之生氣則非也

馬融云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生

二十四氣北辰居位不動其餘四十九運轉而用也
季長之論不若京房益兩儀乃天地之象而北辰不
能生天地也故邵雍曰萬物皆有太極兩儀四象之
象
荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十
初九潛龍勿用故用四十九也乾用九坤用六皆在
八卦爻數之內潛龍勿用如勿用娶女之類
鄭康成云天地之數以五行氣通凡五行減五大衍又
減一故用四十有九康成所謂五行氣通者蓋謂十
日十二律二十八宿三者五行之氣通焉為五十五
減五行之數為五十大衍又減一為四十九其說本
於乾鑿度與京房為一說而五行氣通其說尤善但
後學一例詆之不詳觀耳
董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故
減而用四十九非也董謂五十有五減卦之六畫為
四十九不知五十有五天地之極數大衍之數五十

其一太極不動而四十九運而為八卦重而六十四
若去六畫即說不通矣
顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數以顯故虛
其一數以明其不可言之義所謂神雖非數因數以
顯是也然其說大而無當不及韓說劉氏謂韓注虛
一為太極即未詳其所出之宗而顧之未詳又可知
矣
劉謂天一居尊而不動則與馬季長言北辰不動何異
若謂不動則筮者當置一策以象天一不動不當言
其用四十有九也動靜一源顯微無間知四十有九
為一之用即知一為四十有九之體矣
劉曰天一者在數為天一在日為甲在象為六之中位
在純卦為坎之中爻在重卦為乾為初九在復為陽爻在
辰為建子在五行為水在律為黃鍾劉所謂一者言
一之定位也不知五十去一則一在四十九中使四
十九去一則一又在四十八凡有數則未嘗無一而

一之所在無往而不為萬物之祖得此而不失是謂執天地之機

又曰一用天德天德者九也乾用九者謂天德不可為首也用之如何見羣龍無首吉也此存乎其人也坤用六者利永貞是也非謂一用九也

又曰乾道包坤陽得兼陰此論用之於八卦小成其三十六爻皆出於乾可也若謂乾三兼坤之六成陽之九幹運五行成數而通變化則誤也

劉前論天地之數十五四方之數四為十有九通八卦之爻三十六為五十五今論七九六八之策又曰先分天地數為二十後兼四時為二十四何其紛紛耶

少陽七者謂天五駕地二為七前言地以二上交於天五而生七七為少陽之數也陽以進故進二之九為老陽之數此一進也若以四位合之則少陽數七四七二十八也又四位進二見八二十八進八故老陽數三十六也又以天地四時數因之天地分二少陽數七二十四也成一百九十二陰生自姤至坤皆乾爻也

少陰數八者謂天五駕天三為地八陰以退故退二之六六為老陰之數此一退也若以四位合之則少陰數八四八三十二也又四位每位退二見八二十八進八故老陽六四八則三十二也成一百九十二陰生自姤至坤

凡六卦每卦退八故老陰數一百四十有四也

劉氏論咸恒二卦不繫之於離其論過於韓注至言天地之數五十有五循十日而周一元三周而萬物之數足則為可疑也夫劉氏配五行生成之數五十居中水火居右木金居左始於丙丁終於庚辛周而復始六十日之納音盡矣此一律含五音而成六十律之說也而配於易之上經三十卦則不合矣雖甲子始於乾而癸亥終於離則不合也乾當甲金而二十三周五十五數一百八十爻為萬物之數足則未之聞也

易有以一策當一日者乾坤之策是也有以一爻當一日者七日來復是也有以策數七八九六言日者勿逐七日得是也易之取象豈一端而盡六十卦直日兩卦相去皆七日七分猶書稱期三百有六旬有六日其實三百六十五日四分日之一禮言三年之喪其實二十七月詩言一之日二之日其實十一月十二月之日何於此六日七分而疑之乎先儒以此候氣占風效證寒溫而劉氏易之以五卦各主五日則吾不知其說也

劉氏曰鄭氏雖以四正卦之爻減二十四之數與當期之日相契則又與聖人之辭不同也四正之卦四六二十四爻主二十四氣此先儒舊傳非鄭氏配合也劉氏用六十卦主期之日則四正之卦主二十四氣不廢也故曰策數當日而不取爻數則一爻一日五卦一月何謂也

邀臨卦義不同何氏從建子陽生至建未為八月褚氏自建寅至酉為八月孔氏以建丑至否卦八月劉氏云若從建子則卦辭當在復卦之下否之六三當消泰之九三又更臨卦之九二不應今以邀之六二消臨之九二則於我為得則是劉氏取何氏之說而條達之也又曰臨彖曰浸而長邀彖亦曰浸而長二卦

之爻相偶而彖辭皆有陰陽消長之義又王氏弼略云臨剛長則柔微柔長故剛遯故伊川亦用此說周公作爻辭多文王後事則知文王之旨周公述而成之故以周正言易有三名夏曰連山商曰歸藏周曰周易連山神農氏之別號也歸藏軒轅氏之別號也並是代號所以易題周以別餘代猶周書周禮之謂也周公不得不以周之正朔定其月也

劉氏以天地五十五數布之五行自丙丁至甲乙為一又曰三畫以下為地四畫已上為天之五行自甲乙至壬癸為一周其辰寅卯又曰易氣從下生故動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之上則應於天之上

申酉自壬癸至庚辛為一周其辰子丑午未自甲乙至壬癸為一周其辰辰巳戌亥故上經三十卦三周而成六十卦當期之日其策一萬一千五百二十

子雲子午九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四以六辰相配成十二支之數蓋有得於納音之說也其於十日亦然

鄭康成言四象曰布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火備為一爻而正謂四營而成

乾鑿度曰三百六十五日四分日之一以周事一卦六爻一爻一日凡六日用事一曰諸侯二曰大夫三曰卿四曰三公五曰辟六曰宗廟爻辭善則善凶則凶流演曰諸侯在初大夫次尊王宜也

又曰易氣從下生故動於地之下則應於天之下又曰歷以三百六十五日四分日之一為一歲易以三百六十析當期之日此律歷數也

爻乾金也而乾為大赤故爻金從火革

坎生於坤本乎地也故潤下離生於乾本乎天也故炎

占法以八卦絶鄉為墓金生巳故乾兌墓在艮木生亥故震巽墓在申水生申故坎墓在巽火生寅故離墓在乾土生申故坤艮墓在巽此合河圖洛書而言之也

七為少陽九為老陽八為少陰六為老陰一五九老陰變老陽二五六少陽變少陽四五八老陽變少陰三五七少陰變少陽四變之其變無窮

我仇有疾王弼以六五為九二仇伊川以初六為九二仇按先儒說我據四之應四仇鄭虞以九四為九二仇按先儒說我據四之應四承我之應故曰我仇四為毀折之象故曰有疾而子夏傳亦曰四以近權惡我專任四之覆餘正无幾矣豈輒謀我哉怨偶曰仇當以四為仇

安定胡先生以陸作達按虞氏所傳之象上之三成既濟三陸也夫上之所生者進也所反亦進也茲所以動而不窮卿漸至九五極矣進至上九亢矣是以上反而之三然後安處考之鴻象坎象既退自南而北向之時也宜以陸為正或曰鴻漸至此千里之舉也曰不然鴻飛冥冥潔身而去之象也非漸也

漸卦虞氏之象以否坤之三上之四乾之四下之三而初上二爻不正故所變之爻止於初三上三爻而已餘二四五爻不動六四否坤之三也故卦以為婦孕不育以為寇小人之爻也九三乾之四也故戒以夫征不復順以相保不中之爻也

中孚王洙曰柔在內而巽說合和之性也剛得中而上下信化育之道也中孚天理之端叶於教化之義若鳥之孚卵柔渾於內而剛斂於外嫗伏化羽不違其期自然之信也此與小過旁通自中孚而變故小過有飛鳥之象焉

小過虞曰離為飛鳥震為音艮為止晉上之三☲☶小過離去震在若飛鳴而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥舒翼之象

妄矣

先儒論重卦者六家王弼虞翻曰伏羲鄭康成曰神農孫盛曰夏禹司馬遷揚雄曰文王而孔穎達陸德明陸希聲則以弼論為是臣曰皆是也繫辭曰古者庖羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情則伏羲氏所畫者八卦而已然結繩而為網罟以佃以漁則已取重離之象何則離麗也離為目巽為繩以巽變離結繩而為網罟之象也罟網目也離為雉巽為魚以佃以漁之象也下繫曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣謂之在其中者蓋既畫八卦因而重之雖未為六十四卦而三百八十四爻之變固已具然存乎其中矣是以神農氏黃帝氏堯舜氏因其所重八卦觸類而長取於益取於噬嗑取於乾坤取於渙取於隨取於豫取於小過取於睽不特四聖人然也自伏羲氏沒其間聖人取重卦以利天下者多矣是以取大壯取大過取夬謂之後世聖人則夏后氏商人亦在其中矣伏羲氏畫卦因而重之者襲其氣之母也羣聖人重之者用其子孫也莊生曰伏羲得之以襲氣母是也考之歸藏之書其初經者庖羲氏之本旨也卦有初乾初奧坤也初艮初允初辇坎也初離初蠆震也初巽八卦其卦皆六畫周禮大卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十四所謂經卦則初經之卦也又山海經伏羲氏得河圖夏后氏因之曰連山黃帝氏得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易列山氏世譜所謂神農氏也以是觀之則弼翻所論舉其大要康成孫盛遷雄之言各舉其一而遷雄又指周易言之也然三易之卦其次各異晉良者連山也首坤者歸藏也首乾者周易也即周禮所謂其別各六十四者也故說卦之文敘天地山澤雷風水火

健順動入陰陽止決之性八卦之象則先經卦而以
文王八卦震巽離坤兌乾坎艮次之而序卦所次皆
文王所重之卦也聖人猶慮後世未知三易之變故
於雜卦一篇雜揉衆卦錯綜其義以示變易之无窮
虞氏曰聖人之興因時而作隨其事宜不必因襲當
有損益之意其知三易之說歟

漢書藝文志易經十二篇論彖大象小象文言班固以
文王作上下篇孔氏為之彖象繫辭文言序卦之屬

十篇先儒自鄭康成王弼孔頴達尊是說其後諸儒
疑之正義補闕曰夫子因文王彖而有彖王昭素胡
旦亦云范諤昌著易證墜簡曰諸卦彖爻辭小象
乾坤文言並周公作自文言以下孔子述也臣以經
傳考之明夷之彖曰內文明而外柔順以蒙大難文
王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以
之則彖非文王作斷可知矣按司馬遷曰孔子晚喜
易序彖繫象說卦文言信斯言也則彖象說卦文言

古有之矣孔子序之繫之說之文之而已所謂述而
不作也昔者子貢問於孔子曰夫子聖矣乎孔子曰
聖則吾不能夫聖孔子不居而繫辭之言及於卦象
彖爻必抑揚其辭以聖人稱之曰聖人設卦觀象繫
爻辭言一爻之變彖辭言一卦之象則文王卦下之
辭又謂之彖矣孔子序述其彖之意而已故名其篇

曰彖使文王卦下之辭不謂之彖孔子何為言知者
觀其彖辭則思過半矣夫子自謂如此非遜以出之
之義也蓋彖者孔子贊易十篇之一先儒附其辭於
卦辭之下故加彖以明之謂昌以乾彖釋元亨利貞
文言又從而釋之疑其重複謂非孔子之言且引穆
姜之言證之此又不然文言者文其言也猶序彖說
卦之類古有是言或文王或周公之辭孔子因其言
而文之以垂後世傳曰言之不文行之不遠故以文

言名其篇左氏成公十六年穆姜徙東宮筮之襄公二十二年孔子生上距穆姜二十四年穆姜之時雖已誦隨繇之辭因就乾卦文言然其言與今易稍異穆姜之言曰元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事以今易考之刪改者二增益者六則古有是言孔子文之為信然矣諤昌遂以六十四卦之彖皆出於周公則誤也或曰彖非周公則

孔子繫乾何謂舉其全文而釋之如曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也曰臣固曰古有是言也古有是言又舉而釋之與乾坤六爻屢稱而明之其意一也諤昌又謂乾卦答問以下為孔子贊易之辭非文言也此亦誤也孔子作十篇以贊易彖大象

之後又有此言贊乾坤六爻之義故通謂之文言如繫辭之中廣述困解否豫復五卦之爻是也聖人以易之蘊盡在乾坤而六十二卦由此而出故詳言爻義以例諸卦耳諤昌又謂大象小象皆出於周公亦誤也且八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣聖人有以見天下之賾擬諸其形容象其物宜是故謂之象有卦之象焉有爻之象焉彖也者言乎其象者也言卦之象也爻象動乎內言爻之象也方設

卦變爻之時其象已具乎卦爻之中故史墨對趙簡子曰在易卦雷乘乾曰大壯觀此則雷在天上大壯之類有卦則有此象矣如曰君子以非禮勿履則孔子所繫之大象也何以明之且以復卦大象言之曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方考之夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制以十一月北巡狩至於北嶽矣以是知繫大象之辭非周公作也崔杼欲娶東郭偃之

姊筮之遇困之大過陳文子曰不可娶也且其繇曰困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶其繇與今困卦六三爻辭正同是特小象之作故文子曰困於石往不濟也據於蒺藜所恃傷也入於其宮不見其妻凶无所歸也使小象亦周公作則文子必稽之矣故曰誣罔誤也由是論之遷之言蓋不誣矣先儒數十篇之次其說不一獨胡旦為不失其旨故今從之

崔憬陸震謂文王作爻辭馬融陸績謂周公所作考之爻辭馬融陸績謂是明夷九三明夷於南狩得其大首六五箕子之明夷隨上六王用亨於西山升六四王用享於岐山蓋南狩伐商之事西岐王業所興武王數紂曰囚奴正士而追王西伯在羑商之後則爻辭為周公作審矣韓宣子適魯見易象春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德也孔頴達嘗正此義今申其說以證崔陸之誤然琴書有言曰文王在羑里演易作鬱厄之辭困於石據於蒺藜蓋爻辭亦有

文王之辭豈周公述而成之歟

文王作卦辭周公作爻辭通謂之繫辭之意成上下篇名曰繫辭猶序文王之彖而名其篇曰彖也凡繫辭所稱繫辭焉者或指卦辭或指爻辭而言如聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶指卦辭為繫辭也如聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻指爻辭為繫辭也古文周易上下二篇上篇三十卦下篇三十四卦孔子作彖象繫辭文言說卦序卦雜卦別為十篇以贊易道與周易異卷如詩書之序不與詩書同卷前漢費直傳古文周易以彖象繫辭文言說卦序卦雜卦各繫其篇解說上下經是也費氏之易至馬融始作傳融傳鄭康成康成始以彖象連經文所謂經文者卦辭爻辭通言之也即費傳所謂上下經也魏王弼又以文言附於乾坤二卦故自康成而後其本加彖曰象曰自王弼而後加文言曰至於文辭連屬不可取以附

六十四卦之文則仍其舊篇今繫辭上下說卦序卦雜卦是也魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合彖象於經者欲便學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未注易經之前彖象不連經文矣揚子雲作太元九卷準易首一卷贊三卷測一卷衝錯攡瑩一卷數一卷文棁一卷圖告一卷范望注解合贊於首散測於九贊之下而學者自贊為經解此亦準文

王弼辭周公爻辭通謂之經也隋書經籍志漢費直注周易四卷鄭康成注周易九卷魏王弼注周易六卷韓康伯注繫辭三卷鄭王二家之易本於費氏康伯之學本於輔嗣則費氏之後易經上下離為六卷繫辭而下五篇合為三卷矣是以二家所注皆九卷也今易乾卦自乾乾至用九見羣龍无首吉即古易之文言別次兩卷目曰繫辭上下說卦序卦雜卦仍其舊篇今繫辭上卷明彖下卷明爻後儒附經留繫辭之目以冠孔子之述何其誤耶胡旦又謂經有上下理合自分卦有說卦脫誤比於諸篇特多苟氏易本乾後有四象坤後有八震後有三巽後有二坎後有八而又一掾為艮離後有一艮後有三兌後有二虞氏易本以龍為馳及為陂專為剸寡為宣科為折羊為羔鄭本以廣為黃乾為幹黔為黜京氏本以弗為末蠃為螺果蓏為果墮其餘陸績王肅姚信王廙偏傍點畫亦或不同益焚書之後周易雖存至漢已失說卦三篇後河內女子得而上之故三篇之文容有差誤今隨文辨正歸於至當疑則闕之

陸氏易傳削去爻象自謂彌縫其闕是乎曰仲尼繫三百八十四爻之象文皆中律是謂少而法多而類世罕知者故陸氏作傳諸音以發其辭體正如子雲作

太玄俾學者為進易之梯階至於陸氏言義則自有中否

周易論變故古人言易雖不筮必以變言其義史墨論乾之初九曰在乾之姤九二曰其同人九五曰其大有上九曰其夬用九曰其坤坤之上六曰其剝以史墨之言推之則乾九三當曰其履九四曰其小畜伯廖舉豐上六曰其在周易豐之離知莊子舉師初六曰在師之臨至今占亦然崔武子遇困之大過六三變也莊叔遇明夷之謙初九變也孔成子遇屯之比初九變也南蒯遇坤之比六五變也陽虎遇泰之需六五變也敬叔得觀之否賈逵曰觀乄在六四變而之否三國時鬬羽敗孫權使虞翻筮之得乆下坎上節五乆變之臨凡所謂之其卦者皆變而之他卦也繫辭曰變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適信斯言也則易之為書无非變也商瞿而下傳易者多矣而論卦變者可指數也考之於經其說皆有所合說卦震曰其究為健案消息卦坤一變震二變乆三變乾乾健也乾一變巽二變艮三變坤剝易曰柔變剛也序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復剝之上九窮而反初乃成復卦此京房八卦相生變而成六十四卦之說也巽曰其究為躁卦乾鑿度曰物有始有壯有究故三畫而成乾究言巽之九三上九也虞翻曰動上成震巽三變成震震三變成巽舉巽一卦則知乾三變成坤坤三變成乾離三變成坎艮三變成乆說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射六子皆以乾坤相易而成艮乆以終相易坎離以中相易震巽以初相易終則有始往来不窮不窮所謂通也此虞翻蔡景君伏曼容旁通之說也說卦曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得乆故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得乆故謂之中女艮三索而得男故謂

之少男兌三索而得女故謂之少女此陸績所謂陽在初稱初九去之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八為象九六為爻四者互明此左氏所記卜筮之言曰之某卦之說也雜卦曰既濟定也既濟六爻陰陽得位是以定也乾文言曰雲行雨施又曰大明終始雲雨坎也大明離也乾卦而舉坎離者言其變也陰陽失位則變得位則否九二九四上九陽居陰位故動而有坎離之象此虞氏所論動爻之說也訟彖曰剛來而下柔蠱彖曰剛上而柔下噬嗑彖曰剛柔分動而明賁彖曰柔來而文剛分剛上而文柔无妄彖曰剛自外來而為主於內大畜彖曰剛上而尚賢咸彖曰柔上而剛下損彖曰損下益上益彖曰損上益下又曰自上下下涣彖曰剛來而不窮柔得位乎外而上同節彖曰剛柔分而剛得中剛者陽爻也柔者陰爻也剛柔之爻或謂之來或謂之分或謂之上下所謂惟變所適也此虞氏蔡景君伏曼容蜀才李之才所謂自其卦來之說也夫質之於經而合考之於義而通則先儒以魚為巽其多白眼乎巽為風蟲類之大者惟魚與蛇故魚有吞舟蛇或吞象如蠶魚亦云厲蛇所化北方層磔鼠在氷下西域火鼠毛可為布坎離之相易也運斗樞曰玉衡散而為鼠玉衡斗星亦言乎坎也易无非象也象著而形乃謂之器如坎有弓象非木非繩則其器不備巽變為坎然後弦木為弧乃有器之名矣

自離至夬十三卦序聖人備物致用立成器以為天下利者皆取重卦之象故其制器取法皆有內外之象其用亦然網罟耒耜市賃衣裳舟楫牛馬門柝杵臼弧矢棟宇棺槨書契兩象也佃漁未耨交易垂衣裳濟不通引重致遠待暴客濟萬民威天下待風雨治

百官察萬民封木喪期亦兩象也

罔舉綱紀通言之罟止言其紀而已傳言斷罟又言罟目是也巽為繩變為離離為目結繩為目罟也重目為網自二爻至四爻有巽體巽為魚多白眼也自三至五有兌體兌為澤網罟入澤而魚鱉之以漁也離為雉以佃也觀乎此庖羲氏既重六爻矣

天地能變化成萬物者必水火雷風山澤合一焉所謂陰陽合德剛柔有體也陰陽者在天成象也剛柔者爻如不以健順論乾坤之性則說卦為贅矣輔嗣自為馬不知凡健順者皆乾坤之象爻有變化雜而成

在地成形也萬物既成各得其一故健順動入陷麗止說其性各不同能備萬物而無有之者人也故下繫辭而下不釋其義蓋於象數窮矣

舉八畜八體而終之以男女

帝乘萬物出入終始所可見者萬物之迹而其用蓋妙乎萬物不可得而見焉故曰神也者妙萬物而為言則離故其目赤又為日中之烏史言流火為烏又有烏為其乾巽乎四月純乾也黑者乾也占風者巽也巽變震為足為五月故曰行夏之時虞氏已有此論

貴賤剛柔吉凶變化四者皆天地之固有首言乾坤者

易之乾坤分陰分陽迭用柔剛上下不居周流六虛

赤烏白烏亦離乾巽之變乎

益象乎帝也故曰陰陽不測之謂神聖人用易立法

六子皆本於乾坤也

制器變通不倦故曰利用出入民咸用之謂之神

乾坤之道觀乎天地萬物之變化其道較然著見矣然
反觀吾身乾坤安在哉蓋善端初起者乾也身行之
而作成其事者坤也人皆有善端不亦易知乎行其
所知不亦簡能乎飢而食渴而飲晝作而夜止豈不
簡且易哉蓋以此推天下未有不知而不從者也我
知之人亦知之故有親我行之人皆行之故有功有
親則俟百世而不惑有功則放諸四海而準可久者
謂之德可大者謂之業賢人之德業至於配天地成

位乎兩間可謂久且大矣然不過健順而已而健順
者在乎反求諸身而已豈不至易至簡哉知此則天
尊地卑八卦相盪在乎其中矣古之傳此者唯魯子
子思孟子則然

易之為道天地之道耶人之道耶易兼明之矣繫辭焉
而明吉凶明人道也剛柔相推而生變化明天地之
道也象非見天下之賾者不足以明之故聖人設卦
觀象所謂吉凶剛柔變化无非象也得失之初徵於

毫髮及其有吉有凶則得失之象見矣憂虞虞度躊
躇而不決者得失未判之時也及其有悔有吝而憂
虞之象見矣凡此者明乎人之道也陰陽進退於子
午孰知其然哉萬物蕃鮮而搖落則進退之象見矣
所謂變化者不盡於是也此特其凡耳糾錯相紛死
生相纏無非其變化也故曰變化者進退之象也曰
之升降於大空之中本無晝夜猶地而上觀之則出
乎地為晝入乎地為夜然南極大暑北極大寒東西

出入之際晝夜長短與中國自不同故剛柔之象亦
然自六位觀之初為剛二為柔三為剛四為柔五為
剛六為柔自陰陽之數觀之七九為剛六八為柔老
陽之剛變為陰柔老陰之柔變為陽剛故曰剛柔者晝
夜之象也凡此者明乎天地之道也吉凶也悔吝也變
化也剛柔也四象之見動於六爻之中而六爻之動
不過乎三三者極之道也蓋有天地斯有萬物是以
卦之變不過乎三六位者重三也九數者三三也邵

康節曰易有貞觀三是也為是故君子所居而安者易之序也其安於高卑貴賤之位乎所樂而玩者爻之辭也其玩於吉凶悔吝之辭乎若夫有為有行動而之焉則觀乎剛柔變化而吉凶悔吝之來可以前知矣夫高卑貴賤吉凶悔吝剛柔變化無非天地也吾之動靜不離乎此則福自己求命自我作天地其不祐乎

屯卦本坎二之初九二陽也初六陰也陽貴陰賤故曰以貴下賤大得民也動乎險中者非善下不能得衆非剛強不能濟弱故屯卦之用在此一爻

坤雖臣道五寔君位故為之戒云黃裳元吉黃中色裳下服言守中居下則元吉益伊尹周公之事也或曰安知非妻道也曰妻道之美盡於六三爻

貴自泰來泰上之乾二乾二之坤上剛柔相文故曰貴天玄地黃玄黃者天地之雜也夫子筮貴愀然其色不平曰以其離乎所謂離者即乾上坤下相文之爻也

王弼云卦變不足推致五行然釋中孚六三曰三四居陰金木異性木金云者五行也五行乾兌為金坤艮為土震巽為木惟坎水離火不二中不可以有二故也天積氣而為金者以位言也兌位西乾位西北自東言之震木生離火離火生坤土坤土生兌乾金兌乾金生坎水艮止也土也萬物之終始也

蘇氏以復卦為始興之象故於彖論違天不祥於六四言自託於六五言陰之方盛而自度不足以抗初九於上六言乘極盛之末而用之不已不知初九又已復又曰盛必驟勝故敗在其終也

伊川訓拂經為違常其說本於王肅頤虞氏謂晉四之初李挺之謂臨九二之上虞以頤初九為晉離為龜案頤卦離頤通大過大過卦坎坎離交故亦有龜象郭璞得大壯之頤曰案內剛外則

畜緇

易象難知者當以卜筮決之如郭璞以頤為龜是也

既濟虞曰泰五之二李曰泰二之五其實一也二升而之五然後五降而之二當從李圖

伊川解既濟九五曰中孚之需曰虛中象道若虛舟同以此見伊川其於象蓋講之矣

既濟之九三以剛處剛而用濟者故用二五爻象以發此爻用剛濟物之義乾君也坤為國為昏亂為鬼二之五成坎互成離有兵戈之象故高宗伐鬼方克之三年者三爻也坎為勞卦故曰憊也必於九三言之者蘇子曰三之為五用也

九三剛正處諸侯之位古者諸侯入為六卿出總六師未濟虞曰否二之五圖亦然

未濟九四動而正故吉悔亡象曰貞吉悔亡志行也九四之剛其大臣況勇而能斷大事者乎

圖

坎五虞曰乾為歲五從乾來案三男之卦無不自乾來者又坎自臨初之五蓋上六一爻動不以正而體重險動則陷於險中不得出矣失道然也故聖人取象專以失道言之動不以正失道也上六動則成巽巽繩也乾為歲首亦以觀巽言之也

易傳謂十為數極又十年不克征為終不可行而坎之上六三歲為終不得出若以始終言之上六終也若以三歲言之三非極數

內外者卦之位進退者爻之時

震巽皆為木者何巽之初草之根也震之初木之根也巽之二三木之在上也震之二三草之在上者也木有桑者木之草也草有剛者草之木也說卦舉一隅爾

皇甫泌謂互體不可取而論明夷曰明久傷則坎體復而師象立矣得非武王以之乎不知明夷九三互有坎體師象已見乃成南狩

易曰剛柔相摩八卦相盪先儒謂陰陽之氣旋轉摩薄乾以二五摩坤成震巽艮坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則乾坤成坎離所謂卦變也八卦相盪則坎離卦中互有震巽艮巽兌之象所謂互體也

王弼議互體卦變然注睽六二曰始雖受困終獲剛助睽自初至五成困此用互體也注損九二曰柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以順柔九二履中而復損已以益柔則剥道成焉此卦變也故王昭素難弼曰若九二損已便成剥道則初九損剛九二弗損合成蒙卦

三者易之極數也小成之卦三大成之卦六六即三也故雜卦反對陽生者六陰生者六而卦變本於陰陽所生十二卦他卦之變本於十二卦往來升降而成所謂旁行而不流或者復以八卦所生變六十四卦解之不知其變具於十二卦中師道不立有不知而作者也

劉曰乾爻辭易睽爻辭怪坎爻辭僻所謂辭易辭怪辭僻辭漸虞曰否三之四圖亦然

漸之成卦在六四一爻漸者否三之四柔進得位往承五而有功虞以四為婦漸巽上艮下有男下女之象故其卦以夫婦明相交之義

虞謂三動離毀上之三成既濟誤也九五婦三歲不孕者天地不交之時六四柔進得位往有功則既交矣

六四婦貞九五之所願得也如明夷上六初登於天離明出地上以明後入於地此之謂曲而當九五言陵亦借兩象言之艮為山巽為高大阜之象上九極矣而言陸者明進退退也

虞氏論象太密則失之於牽合而牽合之弊或至於无說卦不論進退往來上下內外則不足以明周流六虛漸有進退之象故諸爻以鴻明之

豐虞曰從泰二之四又曰從噬嗑上來之三今圖從泰豐彖不取二之四為義而以兩體明之曰明以動故豐星月之光皆離之陽也故坎離以中相易而貢分剛上

而文柔

輔嗣以初九配在四初四俱陽爻故曰均

輔嗣以九三應在上六志在於陰亦未足免於闇也橫渠云欲絕去上六亦此意也

輔嗣以九四陽居陰得初以發表主吉諸儒皆不以得

初發表主蘇氏用之

輔嗣以六五以陰之質來適尊陽之位能自光大

輔嗣以上六以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕跡深藏者也

蘇氏曰六五上六處上而闇者也初九六二九三九四處下而明者也案豐本泰卦二之四成豐所謂九四即乾之九二往而成離者也故皆有明象五六本坤

蘇氏曰来二陽則陰陽交錯而成章亦論象矣

橫渠凡言往者皆進而上知此象者也

涑水以六二部覆幽塞不見知於人張弼以巽為部案震巽為草莽上與坤交亦有部之象然則豐其部其屋皆就本爻言之

荊其部其屋皆就本爻言之

輔嗣曰部覆暧鄣光明之物又略例曰大闇之謂部鄭康成作菩云小席也陸希聲曰茂盛周匝之義也案坤為冥闇震巽為草莽豐之離在震巽之下而爻於

坤是明為草莽周匝蔽部之象

天文東方三十星為蒼龍南方六十一星為朱鳥西方五十星為白虎北方二十三星為玄武蒼龍白虎朱鳥玄武相望而跱勾陳六星在紫宮中騰蛇二十二星在營室北營室天子之宮皆中宮經星也二十八舍經星隨天右行一歲三百六十五度北斗魁杓隨月而建左行以正月言之蒼龍在寅白虎在申朱鳥在巳玄武在亥勾陳在丑騰蛇在辰斗杓隨月是以

如明夷之飛為小過之鳥井之乾為初九之禽豐之乾為上六之翔皆取離卦一爻為象

鄭氏傳馬融之學多論互體

陸績之學始論動爻

胡旦論豐上六曰乾極則悔泰極則隍豫極則冥萃極則斁履考祥而元吉貴白色而无咎井勿幕而有孚艮敦艮而厚終人道之美可不念哉

儀禮少牢饋食資泰注云今文次咨作齊今易文齊注作咨解則齊咨古通用也

說文卦筮也徐鉉曰從掛省韋聲曰掛之墻壁以觀其兆案筮宅儀主人北面命筮者在主人之右筮者東面抽韇執之南面受命既命筮人許諾北面而筮卦者在左畫爻卒筮執卦以示命筮者命筮者受主人

視反之東面旅占卒進告於命筮者與主人則畫爻
卦之旅占其從否當從卦省矣
巽為繩汲水為繘九二汔至此未及泉也自二至四有
反巽之象故又為亦未繘井言未收繘而至井也荀
爽解中孚曰両巽對合外寔中虛則古人取象有用
反卦為象者於此可見
井初六井泥不食舊井无禽者乾之初九去而坤之六
耳有就卦體言之不論應與者震耳兌耳是也
五來也九二井谷射鮒甕敝漏者動而求則乖也九
三井渫不食者正可任也為我心惻可用汲者上六
病也王明並受其福者九三進也九四井甃无咎者
陰守正也九五井洌寒泉食者乾之初九位中正也
上六井收勿幕者上六安位可戒也有孚元吉者上
六下而汲九三引而上則功乃大也

乾為美又為嘉嘉美之至也乾坤合德乃有是象
坎北方也其色玄者赤黑也赤者乾陽也黑者坤陰也
其在藏為腎腎有二左腎藏精陽也右腎藏血陰也
其在卦為坎兌又坎陽也兌陰也
巽為繩汲水為繘九二汔至此未及泉也自二至四有
反巽之象故又為亦未繘井言未收繘而至井也荀
爽解中孚曰両巽對合外寔中虛則古人取象有用
不具陰陽者
爻有一爻而取両象者丁寧重複而非繁也鼎之初六
取顛趾出否又取得妾以其子皆喻得人
耳有就卦體言之不論應與者震耳兌耳是也
虞曰陽爻三十六陰爻二十四三爻一百二十曰三百
者舉大槩也
易傳曰乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸在漸體而言
中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位觀此
則伊川亦用卦變矣
剛柔相推推移也剛柔之爻相推移則變化生
或曰坤為民者謂全坤也曰不然也陽卦一君而二民
陰卦二君而一民君乾也民坤也豈謂全坤全乾哉
一元之氣變為四時人自嬰兒少壯老耄死亡亦止於

四變

荀爽九家集解坎為狐子夏傳曰坎稱小狐孟喜曰坎六也狐穴居王肅曰坎為水為險為隱伏物之在狐穴居隱伏往來水間者狐也

乾為馬坤陰變之為牝馬此通一卦之象言也乾六龍而於卦象不言者散為三百八十四爻之象也

乾卦取象自坤變積坎成乾又逐爻變初變巽二變離三變兌四變震離上變兌坤卦取象自乾變姤積而成坤又逐爻變初震積而成乾言乾坤无首尾也

正字足以盡貞乎曰不足以盡之貞有堅固守正之義有以守柔為正者有以守剛為正者有雖柔也當堅守乎其剛所謂用六也元亨利貞四者皆周流圓轉以盡易之用故非知變不足以盡之或厲或悔或吝不善用之者也

聖人既畫卦如畫陽三爻也命之曰乾乾健也健一字足以盡三畫之義而乾之中又包元亨利貞四德此四字亦聖人圓融會合以形容其用如明道要忠恕合為一字終不能也聖人以仁字合而言之

王肅曰西南陰類故得朋東北陽類故喪朋荀曰陰起午至申得坤之一體陽起子至寅喪坤之一體京曰女既嫁降父之服臣既仕先公後私

斗六星二十六度天廟也危二星十度冢宰之官主邑居廟堂祭祀之事又曰北方入冥而天形也為祠為

廟北方鬼神之府幽暗之方

乾坤之變同生於震何也乾自震變坤亦自震變此迎之莫見其首隨之莫見其尾也先天坤生震震生離離生兌兌生乾乾生巽巽生坎坎生艮艮生坤坤復生震此大易之祖也故於乾坤象之

乾一變復坤一變姤獨乾又一變巽再變離三變兌與坤不同何也三五之變八卦皆同而始於乾故於乾盡之尊卑等也

明夷傷也傷者必有所過故明夷變小過訟者不信也信則无訟故訟變中孚

乾貞於子而左行今占家自子至戌順行六位坤貞於未而右行今占家自未至巳逆行六位

有因前爻之動以為象者如咸九五咸其脢明夷之二夷於左股

離為日坎為月離乾體也而坤索之坎坤體也而乾索之乾天也日月得乎天之理是以久照乾陽也坤陰也陰陽之精互藏其宅是以不息日行天之一度者坤體也月行天之十三度有奇者乾體也日月十二會會必於二十八舍者乾坤之合也同道則食相望則薄精不可以貳也既午則昃已望則食中不可以過乎

乾坤三變而成六卦乾一陰下生三變而成六卦坤一陽下生三變而成六卦二陰下生者六變成十二卦坤卦二陽下生六變成十二卦六變亦三也乾卦三陰下生六變成十二卦六變亦五十也非大衍之策以十六合十二則二十八者少陰之策也二十四合三十六五十也二十八合三十二亦五十也非大衍

九極陽也六極陰也九六相變陰陽迭用遂定天下之象此制器者所以尚象也

易无思也无為也寂然不動太極未分時也感而遂通天下之故兩儀四象八卦生吉凶也

仁者見其靜則謂之仁智者見其動則謂之智君子之道則合仁與智

五十而其用四十有九乎

剥五陰潰於內猶魚爛也復一陽自外来而復於內則亂極而反治也玄曰陰不極則陽不芽

王弼注責曰坤之上六来居二位柔来文剛之義也乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也此即卦變也而弼力詆卦變是終日數十而不知二五也

至隱之中萬象具焉見而有形是為萬物人見其無形也以為未始有物焉而不知所謂物者寔根於此今有形之初本於胞胎胞胎之初原於一氣而一氣而動絪縕相感可謂至隱矣故聖人畫卦以示之一畫之微太極兩儀四象八卦而吉凶悔吝所不備謂之四象則五行在其中矣

太極者陰陽之本也兩儀者金木水火土也八卦者陰陽五行布於四時而生萬物也故不知八卦則不知五行不知五行則不知陰陽不知陰陽則不知太極人孰知太極之不相離乎不知太極則不可以語易矣故曰易有太極

乾納甲壬甲子甲寅甲辰而關甲午甲申甲戌於壬亦然坤納乙癸乙未乙巳乙卯而關乙丑乙亥乙酉於癸亦然者何此納甲也非納音也納音則十日十二辰合而成聲納甲則八卦納十干而十二辰各從其一亥子水辰戌丑未土寅卯木巳午火申酉金不以納音論也甲壬得戌亥者均謂之乾不以其甲子壬子也乙癸得未申均謂之坤不以其乙未癸未也故論乾則甲子壬子同甲寅壬寅同甲辰壬辰同甲午壬午同甲申壬申同甲戌壬戌同論坤則乙未癸未同乙巳癸巳同乙卯癸卯同乙丑癸丑同乙亥癸亥同乙酉癸酉同

或曰參伍以變者乾一變姤二變遯三變否四變觀五變剥此伍以變也五變極矣故四變晉下體復乾為大有又乾一變巽二變離三變震三變極矣故四變兌五變坤六變坎復三變艮又七變艮是乎曰非也三

五不相離也五者參天兩地而倚數三極數也而具五行小衍也三在其中以重卦論之乾三變坤始巽也遜艮也否坤也參以變也四變觀亦巽也五變剥亦艮也伍以變也伍以變則復以三變故艮變離下體坤復變為乾亦三變也以小成卦論之乾一變巽二變離三變震三以變也次自中爻變而下故四變允五變坤次自中爻變而上故六變坎七變艮二即五也初自下爻三變即前參以變也次自中爻下而二變次自中爻上而二變即前伍以變也參去伍

伍去參皆不能變此三所以為極數五所以為小衍也天地之運也陰陽三五一五而變為七十二候二五而變為二十四氣凡三百六十五周而復始日月軌度積於餘分或以參綜伍或以伍綜參交錯而行者也

正東長子代父二子隨行而立尊之也親之故同養尊之故異宮父母位嚴男女異長天地萬物之理則然矣

劉牧畫圖為乾者四為坤者四乾天左旋坤地右轉乾坤上下自然相交而成六子則非數策之義也

氣聚為精精聚為物形始化曰魄氣能動曰魂傳曰心之精爽是為魂魄子產曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂及其散也形散而魄散氣散而魂散故季札曰魂氣則无不之也魄陰也魂陽也陰陽轉續觸類成形聚者不能無散散者不能無聚屈伸相感陰陽之變也神申也其氣聚而日息鬼歸也其氣散而日消物其形也散其情也然則氣何從生乎曰太虛者氣之本體人容也動則聚而為氣靜則散為太虛動靜聚散有形無形其鬼神之情狀乎太史公曰儒者不言鬼神而言有物何也曰人之死也各反其根體魄陰也故降而在下魂氣陽也故升而在上升則無不

之矣今也魄降而氣不化非物而何所以不化者物欲蔽之也子產曰其用物也洪矣其取精也多矣故聖人死曰神賢人死曰鬼衆人死曰物聖人清明在躬志氣如神故五帝配上帝傅說上比列星賢人得其所歸衆人則知富貴生而已其思慮不出於口腹之間祖席之上奠張於世以自利焉物欲蔽之不能自反其初故謂之物然物之乘間而出豈離乎五行哉五行即陰陽二端也故管輅論杜伯如意宋無忌皆以五行推之今人行氣中或聞鬼哭或聞鬼呼其人逢之愕然忤視餓且化矣謂誠有是也而不知氣也非氣之不化者乎觀此則知鬼之與物矣謂鬼為物察之而未至也

著四十九總而為一兔參天也分而為二兩地也掛一者參天也揲之四者兩地也歸奇於扐者兩地而又參天也四者七九六八也七者少陽九者老陽八者少陰六者老陰三變而成爻十有八變而成卦三變者參天也十有八變者兩地也故曰觀變於陰陽而立卦三變者參天也五變者參天而又兩地也變而上三變而兩變而下兩變而三上下無常變動不居故曰發揮於剛柔而生爻曰發揮曰生者言變動也陰陽天剛地柔也立卦之前象未著故曰陰陽以立天道也立卦之後象乃見故曰剛柔以立地道也陰陽用也剛柔體也用之謂道體之謂德體用無間和會為一順而行之則動靜語默皆得其宜故曰和順道德而理於義天地萬物共由一理其理順而不妄深明其源乃能一天人合內外體用無間矣此之謂盡性盡性則通晝夜之道而知其於窮達壽夭以正受之不貳其心矣此之謂立人道道德有義性命有理義也理也同出於一

太極者中之至也天地之大本也所以生天地者也天地分太極萬物分天地人資天地之中以生觀乎人則天地之體見矣故曰惟皇上帝降衷於民而人之

心者又人之中也寂然不動太極含三也感而遂通則天地位矣萬物育矣自一歲言之冬至也自一日言之夜半也此太玄八十一首所以起於中歟

小過者明夷初之四二卦相因而成明夷初九曰明夷于飛小過彖曰飛鳥遺之音

震為出巽為入者以陽為主也自坤出震成乾自乾入巽成坤消息盈虛與時偕行出者升也入者降也

鬼神无形者也而曰乾為神坤為鬼何也曰鬼神者天地之用二氣之良能不可以形求者也聖人仰觀俯察四時之運日月之行寒暑晝夜一幽一明萬物由之以死由之以生故寓之於乾坤萬物資始於乾資生於坤莫不有天地之體而各有所本本於天者動物也故以呼吸為聚散之漸本於地者植物也故以陰陽升降為聚散之漸聚之謂生精氣為物也散之謂死游魂為變也其始生也氣日至而滋息至之謂神以其申也及其既盈氣日反而遊散反之謂鬼以其歸也天曰神地曰示人之死者歸之始也人鬼者來之終也寒來則暑往夜盡則晝明屈伸相感生生不窮而亦未嘗死聖人以此觀天地以此知死生以此知鬼神天地也人也鬼神也一而已矣管仲曰流行於天地之間謂之鬼神藏於胸中謂之聖人

坎北方卦也冬至坎始用事陰氣方凝水凝地折而物生亦難陽陷乎陰中也故坎為險難又為勞卦者坎用事則水歸其澤物歸其根勞也故坎水上行亦謂之勞井勞民勸相是也

至者何往者以外為至來者以內為至

伊川易傳損六三曰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆再兩相與則其志專皆為得其

友也傳言損三益上損上為三以柔易剛二爻升降
此正論卦變也
橫渠易解損九三上九曰六三本為上六上九本為九
三解益曰否卦九四下而為初九故曰天施地生又
曰損上益下又曰自上下下則橫渠言卦變矣
蘇氏解需光亨曰光者物之神也此關子明之說也或
問神曰日月在上其明在地夫日月之形其大如盤
孟光之所燭被乎萬物非神乎益神難言也故以光
形容之君子動而有光廣大无所不及故易言未光

未光大者皆狹且陋也
訟反需者也需四之五剛往而得位二陰避之故曰亨
訟三之二剛來而失位二陰塞之故曰窒需有孚而
亨於外故物需之訟有孚而窒於內故已訟之
或曰乾當在上處乎下則必升坤當在下處乎上則必
降此言否泰可也於訟无妄不通矣訟四剛來而得
中无妄曰剛自外來而為主於內二卦陽爻皆四畫

益訟者遯三之二无妄者遯三之初凡言來者皆自
外來初二視三則外矣
小畜以陰畜陽惟九三一爻受畜所畜者寡矣履以柔
履剛六三不有其位履之而不處也
王弼謂比九五為比之主而有應任二顯比者也比而
顯之則所親狹矣則以不變論易於初六言處比之
首應不在一心无私各則莫不比之故於九五應二
則言其狹也天地之間陰必比陽未有无應而相比
者初六不變則乖虛而不汲失有孚盈缶之象矣三

驅之禮禽逆來趣已則舍之背已則射之顯比也雖
有愛惡而愛惡出於彼之來去吾豈容心哉三苗逆
命禹乃徂征不比也七旬來格舜則捨之顯其比也
比之與否舜禹非私也用中之道也若曰顯比非大
人之吉此可以為言所使使之者誰歟舜命禹征亦
使之也
咥人胡旦云咥當作齕音垤齧堅聲也古字與咥通用

漢上易傳叢說

謹案第四頁前一行王爪生于四月刋本王訛生

據月令改

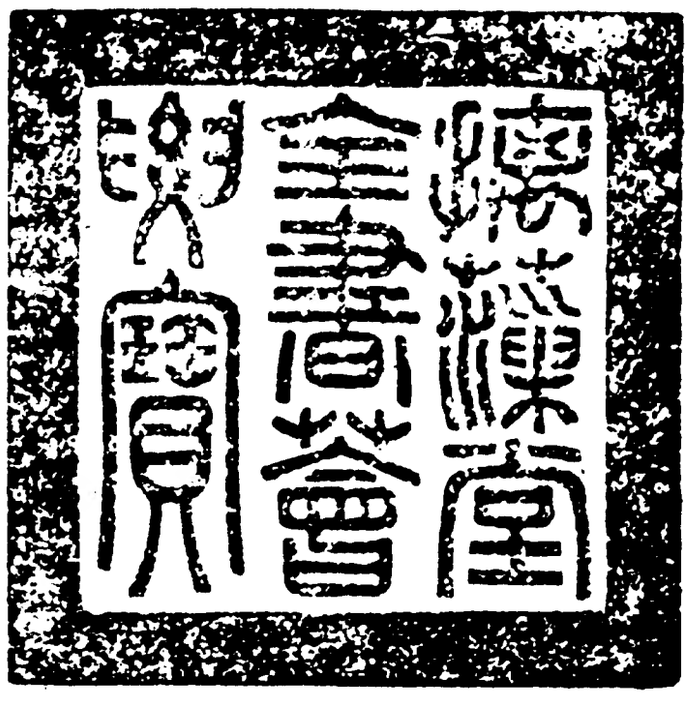
第六頁後五行酉巽之九三爻也按巽三爻屬辛酉刋本三訛二今改

第三十四頁前四行四者互明刋本互訛无今改

第四十六頁前三行亦借兩象言之刋本兩訛否今改

第五十四頁後七行坤一陽下生刋本陽訛陰今改

第五十八頁前五行以小成卦論之刋本成訛有今改



總校官庶吉士 臣侍 朝
校對官修撰 臣張書勳
謄錄監生 臣張虎文

乾隆御覽

四庫全書薈要

經部

渠易說

上易傳

2

人民出版社